

PHONE . 23-9516

*With
Best Compliments
from .*

Usha Martin Black (Wire Ropes) Ltd.

14, PRINCEP STREET,
CALCUTTA-13

Manufacturers of
QUALITY STEEL WIRE ROPES
AND
STEEL WIRES

शुभ कामनायें

सत्यमेव जयते

राष्ट्रपति सचिवालय,
राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली-४

पत्रावली सं० ए-एम/७३

मार्च २६, १९७३

प्रिय महोदय,

राष्ट्रपति जी के नाम भेजे २२ मार्च, १९७३ के आपके पत्र से यह जानकर प्रसन्नता हुई कि भगवान महावीर जयन्ती समारोह समिति, कलकत्ता द्वारा महावीर जयन्ती १५ अप्रैल, १९७३ को मनायी जा रही है। जयन्ती समारोह की सफलता हेतु राष्ट्रपति जी अपनी शुभकामनायें भेजते हैं।

भवदीय,
रे० वे० राघवराव
राष्ट्रपति का अपर निजी सचिव

GOVERNOR OF MYSORE

सत्यमेव जयते

राज भवन

बेंगलोर

२२ मार्च १९७३

प्रिय श्री कमल कुमारजी,

आपका ता० १७ मार्च का पत्र मुझे प्राप्त हुआ। ता० १५ अप्रैल को मैसूर राज्य के दो स्थानों पर इस अवसर पर सम्मिलित होने को मैं बहुत पहले स्वीकृति दे चुका हूँ, अतः इस अवसर पर मेरा वहाँ आ सकना सम्भव नहीं होगा, इसके लिये क्षमा चाहता हूँ। आप लोगो ने इस योग्य समझा उसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूँ।

शेष कुशल।

आपका

मोहनलाल सुखाडिया

सत्यमेव जयते

ASSISTANT SECRETARY TO THE GOVERNOR
WEST BENGAL
Raj Bhavan,
Calcutta,

The 23rd March, 1973

D.O. No. 1571-G

Dear Sir,

Please refer to your letter dated the 22nd March, 1973, inviting the Governor to attend, as Guest-in-chief, the Bhagwan Mahavira Jayanti Celebrations to be held on the 15th April, 1973 at 7 p m under the auspices of the Bhagwan Mahavira Jayanti Samaroha Samiti, Calcutta

I am desired to thank you for the kind invitation and to say that the Governor regrets very much his inability to accept the invitation to attend the function on that day due to other engagements.

The Governor, however, sends his good wishes for the success of the Mahavira Jayanti Celebrations to be held by your Samiti.

Yours faithfully

A K. Banerjee

Asstt. Secretary to the Governor,
West Bengal

- CHIEF MINISTER

Bhopal
No. 1831 C..M S.
Dated 3rd April 1973

Dear Shri Jain,

I have received your letter dated the 7th March, 1973 inviting me to be the Chief Guest of Bhagwan Mahavira Jayanti Celebrations, for which I thank you. I regret, it will not be possible for me to come to Calcutta due to prior engagements.

With good wishes,

Your sincerely,
P. C. Sethi

जीवन कुटीर
वर्धा
(महाराष्ट्र)

२६ मार्च, १९७३

प्रिय श्री कमलकुमार जैन,

आपका ता० १७ मार्च का पत्र मिला । धन्यवाद । आपने जैन कान्फ्रेंस के उद्घाटन के लिए मुझे आमन्त्रित किया इसके लिए बहुत आभारी हूँ । किन्तु मुझे दुःख है कि मैं अप्रैल में कलकत्ता न आ सकूँगा । क्षमा करें ।

विनम्र
श्रीमन्नारायण

प्रतिवेदन

भगवान् महावीर की २५७१ की जयन्ती के अवसर पर स्मारिका प्रकाशित करते हुये परम प्रसन्नता हो रही है। स्मारिका के लिये आये, प्रायः सभी लेख व कविताएँ प्रकाशित की गई है पर कुछ लेखों को स्थान की कमी तथा विलम्ब से आने के कारण प्रकाशित नहीं किया जा सका, जिसके लिये उन लेखक बन्धुओं से क्षमा चाहते हैं। लेख प्रायः यथावत् प्रकाशित किये गये हैं। कई लेखों को स्थानीय अंग्रेजी, हिन्दी, बंगला व उर्दू पत्रों में छापने के लिये भी भेजा गया है और आशा है, कई पत्रों में लेख प्रकाशित होंगे।

प्रत्येक वर्ष की तरह गत वर्ष भी भगवान् महावीर की २५७० की जयन्ती बड़ी धूम-धाम से मनाई गई। सप्ताह व्यापी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी वी सं० २४६७ तदनुसार ता० २७-३-७२ को जो श्री जैन विद्यालय में श्री विजयसिंह नाहर (भूतपूर्व पश्चिम बंगाल राज्य उप मुख्यमंत्री) की अध्यक्षता में एक आम सभा की गई। प्रधान अतिथि श्री रामकृष्णजी सरावगी, राज्य मन्त्री पश्चिम बंगाल ने कहा था कि भगवान् महावीर के सिद्धान्त आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि २५०० साल पहले थे और अगर उनके उपदेशों व सिद्धान्तों को अपना लिया जाय तो सारे समाज, राष्ट्र व विश्व का भला हो जाय।

प्रधान वक्ता श्री सुमेरूचन्द्र दिवाकर “न्यायतीर्थ” ने कहा कि भगवान् महावीर के अपरिग्रह व स्यादवाद के सिद्धान्त को अपनाया जावे तो विश्व में शान्ति शीघ्र सम्भव है। डा० रामचन्द्र अधिकारी ने बताया कि भगवान् महावीर एक वैज्ञानिक थे।

अध्यक्ष श्री विजयसिंह नाहर ने भगवान् महावीर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये कहा कि भगवान् महावीर की २५०० वीं निर्वाण शताब्दी के उपलक्ष में जहाँ-जहाँ भगवान् का पदार्पण हुआ वहाँ रचनात्मक कार्य कर जनता को भगवान् के उपदेशों का स्मरण करवाना चाहिये।

भगवान् महावीर का २५०० वाँ निर्वाणोत्सव

भगवान् महावीर के २५०० वाँ निर्वाण महोत्सव के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हेतु श्री जैन सभा के तत्वावधान में कई बार सभा का आयोजन किया गया पर अभी तक कोई सक्रिय कार्यक्रम नहीं हुआ है। प्रयास जारी है और शीघ्र ही प्रान्तीय स्तर पर एक कान्फ्रेंस बुलाने का प्रोग्राम है।

राष्ट्रीय समिति के गठन को प्रायः एक वर्ष हो चुका है पर उसके द्वारा अभी तक कोई रचनात्मक कार्य नहीं हुआ है। इस सन्दर्भ में पश्चिम बंगाल में राज्य स्तर पर समिति का गठन भी अभी तक नहीं हुआ है।

भगवान् महावीर निर्वाणोत्सव के लिये कई सुझाव हैं जैसे यहाँ पर जैन कालेज, छात्रावास व अस्पताल बनाये जाँय। कलकत्ता व वर्दवान विश्वविद्यालय के जैन दर्शन की चेयर की स्थापना हो। मैदान में महावीर का एक स्मारक चिह्न हो। जैन कला मूर्तियों का चित्र, प्राचीन जैन चित्र, शिल्प, हस्तलिखित जैन ग्रन्थों की प्रदर्शनी

**WITH
BEST COMPLIMENTS
FROM :**

Auckland Jute Company Ltd.

Chartered Bank Building
1. INDIA EXCHANGE PLACE,
CALCUTTA-I.

MANUFACTURERS OF JUTE GOODS

की जाय। जैनेतर लोगो के लिये छोटी-छोटी पुस्तकें सुलभ भाषा में छपवाकर वितरित की जाय। भगवान् महावीर के जीवन पर चित्रों व लेखों का संकलन कर उसे प्रकाशित किया जाय। अगले वर्ष भगवान् महावीर का २५०० वाँ निर्वाणोत्सव मनाना है, समय कम है। अतः समस्त जैन समाज को संगठित होकर इस कार्य को शीघ्र आरम्भ कर देना चाहिये।

सामूहिक क्षमापना सम्मेलन

रविवार ता० २४ दिसम्बर १९७२ को प्रातः कलकत्ते के मैदान (शहीद मिनार) में श्री जैन सभा के तत्वावधान में—श्री विजयसिंह नाहर की अध्यक्षता में सामूहिक क्षमापना सम्मेलन का विराट आयोजन किया गया। इसमें दस हजार से अधिक व्यक्ति उपस्थित थे। विभिन्न जैन सम्प्रदाय के कई साधु-साध्वी भी इस सम्मेलन में उपस्थित थे। सम्मेलन के एक दृश्य का चित्र इस स्मारिका में प्रकाशित किया जा रहा है।

विविध

स्मारिका के लिये भेजने वाले लेखकों व विज्ञापन दाताओं के हम आभारी हैं। श्री जैन भवन के सहयोग से स्मारिकामें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा व तामिलनाडु के प्राचीन चित्र प्रकाशित किये गये हैं। स्मारिका भगवान् महावीर के सिद्धान्तों के प्रचार हेतु प्रकाशित की जा रही है और आशा है हमारा यह प्रयास सफल होगा। स्थानीय पत्रों के भी हम आभारी हैं जिसमें लेख छप रहे हैं तथा जो समय-समय पर इस सम्बन्ध में सूचना प्रसारित करते रहते हैं।

अन्त में समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों का भी मैं आभारी हूँ जिनके सहयोग से महावीर जयन्ती समारोह सम्बन्धित कार्य व स्मारिका का प्रकाशन, सम्भव हो सके है।

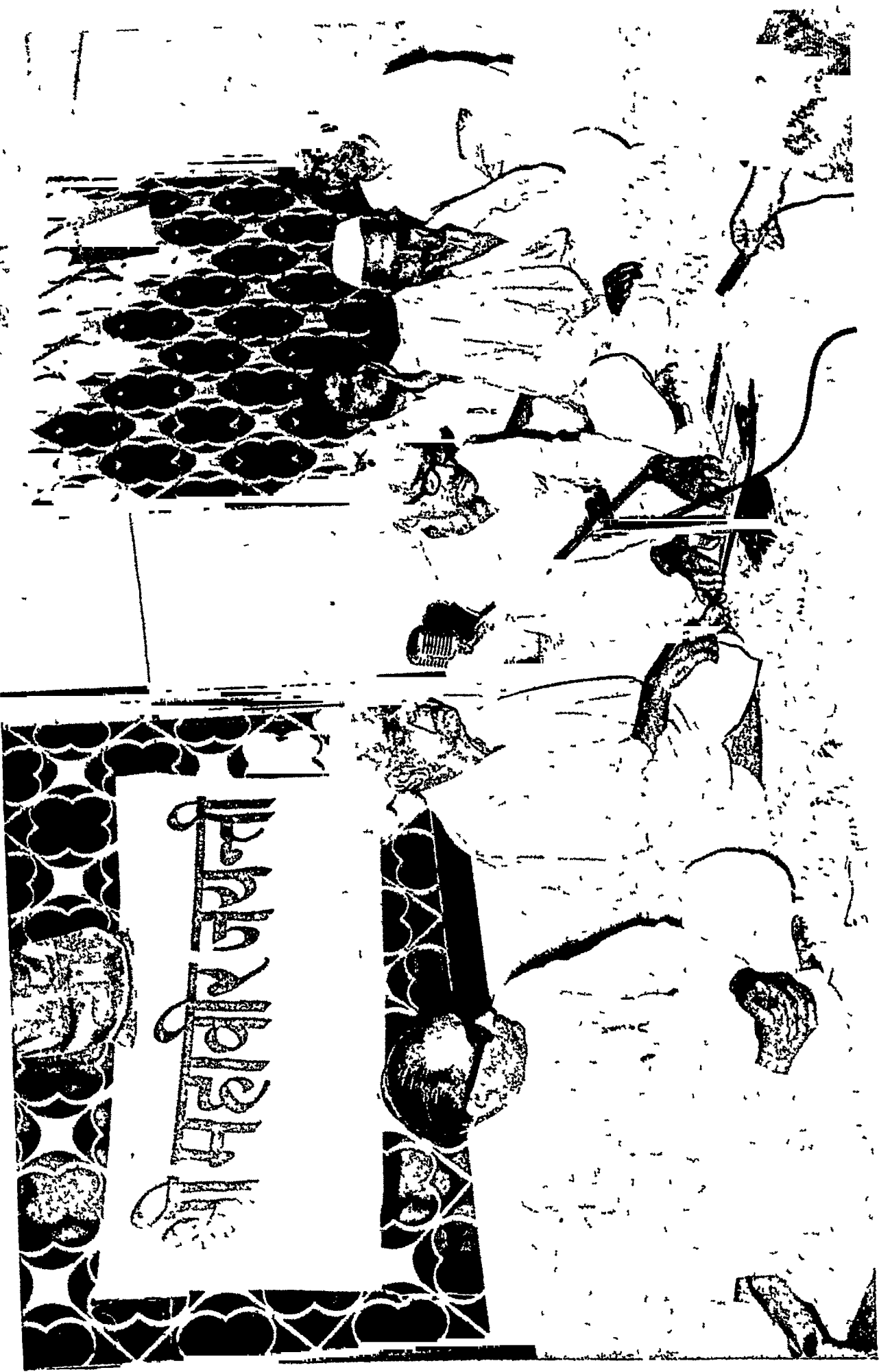
कमलकुमार जैन
संयोजक

*With
Best Compliments
from :*

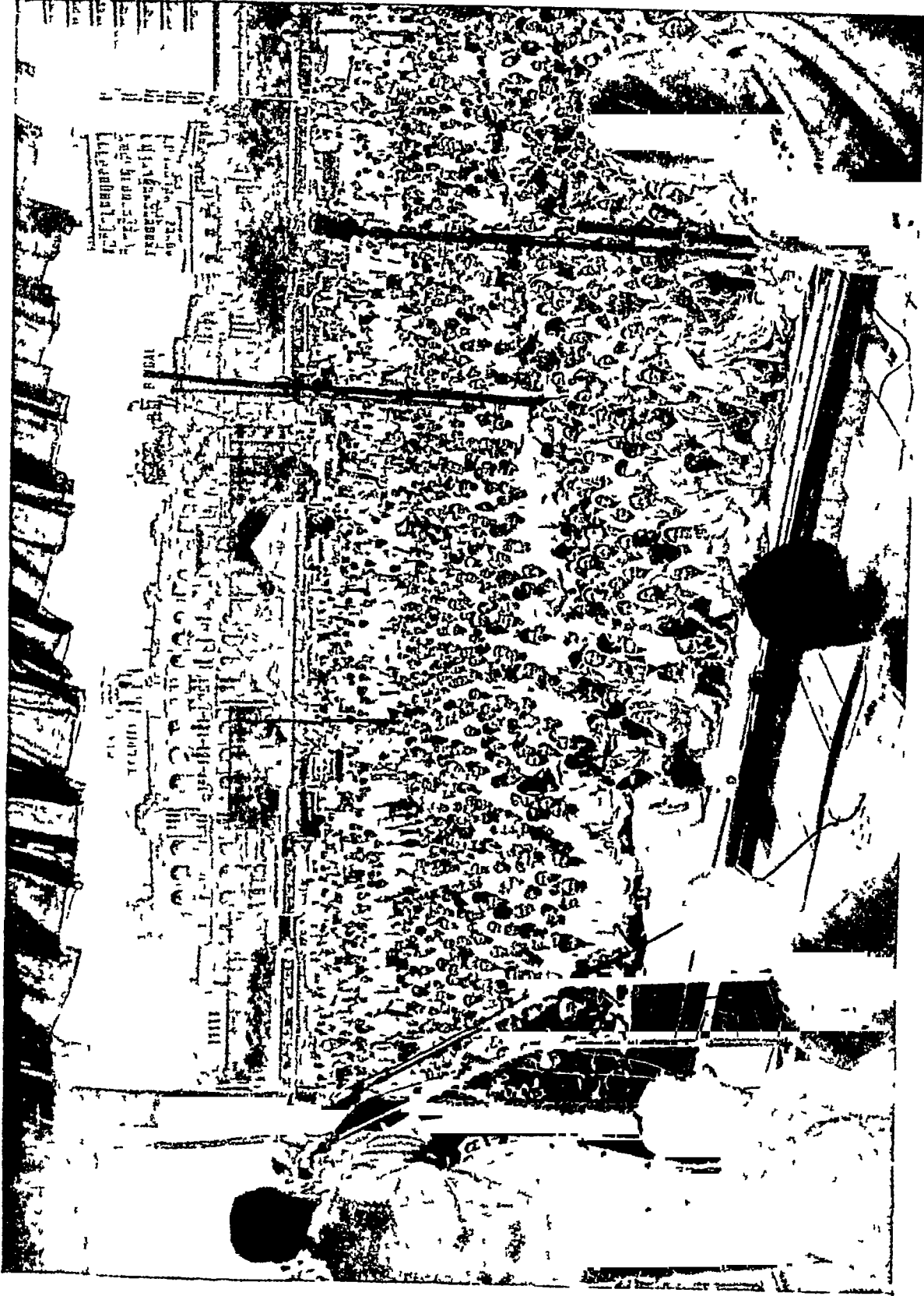

SANCHETI BROTHERS

12, OLD COURT HOUSE STREET,
CALCUTTA-7.

भगवान महावीर जयन्ती समारोह की आम सभा मंच पर बांये से दाये सर्वश्री रामकृष्ण सरावगी (उपमन्त्री पश्चिम बंगाल) डा० रामचन्द्र अधिकारी, श्रीविजय सिंह नाहर (भूतपूर्व उपमुख्य मन्त्री प० बंगाल) प्रो० श्री कल्याणमल लोढ़ा, श्री सुमैरूचन्द दिवाकर एवम् श्री रामचन्द्र सिधी

शहीद मिनार के मैदान में आयोजित साप्ताहिक क्षमापना सम्मेलन (२४, सितम्बर १९७२) का एक दृश्य

भगवान् महावीर, विश्व-चिन्तन और वैज्ञानिक सन्दर्भ

—डा० गोकुलचन्द्र जैन

भगवान् महावीर और उनके चिन्तन का अध्ययन अब तक धार्मिक परिवेश में हुआ है। मेरी समझ से अध्ययन का यह एक पक्ष है। भगवान् महावीर और उनके चिन्तन को पूरी तरह समझने के लिए उनका अध्ययन विश्व चिन्तन तथा वैज्ञानिक सन्दर्भों में किया जाना आवश्यक है।

महावीर का जन्म ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था। यह युग सम्पूर्ण विश्व के लिए विचार-क्रान्ति का युग था। भारत में भगवान् महावीर, महात्मा बुद्ध तथा कुछ अन्य महापुरुषों ने ईश्वरवाद की अबुद्ध पहली तथा धर्म में केन्द्रित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के विरुद्ध आवाज उठायी थी। चीन में लाओत्से और कन्फ्यूशियस ने विचार क्षेत्र में क्रान्ति पैदा कर दी थी। ग्रीस में सुकरात, पाइथागोरस और प्लेटो ने क्रान्ति की आवाज बुलन्द कर रखी थी। ईरान या परसिया में जरथुस्त्र चिन्तन को नयी दिशा दे रहे थे। अन्य देशों में भी चिन्तन की धारा प्रकृति के अध्ययन से हटकर व्यक्ति और सामाजिक जीवन की समस्याओं को अध्ययन की ओर मुड़ गयी थी।

इन महापुरुषों के चिन्तन का अध्ययन विश्व-दर्शन की आधार-भूमि के रूप में किया जाता है। वे विश्व के महान् दार्शनिक माने जाते हैं। महावीर का अध्ययन अभी तक इस प्रकार के व्यापक सन्दर्भ में नहीं हुआ। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि महावीर ने जो चिन्तन दिया उसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन से गहरा सम्बन्ध है। यदि महावीर ने मात्र धर्म को ही नया रूप दिया होता, तो महावीर को जितनी बड़ी सफलता अपने जीवन में अपने मिशन या तीर्थ को व्यापक रूप देने में मिली, वह कदापि सम्भव नहीं थी।

इससे भी महत्त्वपूर्ण है महावीर के बाद पच्चीस सौ वर्षों से चली आ रही उनकी जीवन्त परम्परा। यदि सामाजिक जीवन को महावीर का चिन्तन समग्र रूप से व्याप्त न करता, तो इतनी लम्बी अवधि तक उनकी परम्परा का चलना सम्भव नहीं था। महावीर के समय में बुद्ध के अतिरिक्त और भी पाँच महापुरुष भारत में क्रान्ति का बीड़ा उठाये हुए थे। उनको भी गणनायक, संघनायक, तीर्थङ्कर, बहुजनसेवी, यशस्वी आदि कहा गया है। किन्तु इनमें से किसी के भी चिन्तन की जीवन्त परम्परा आज मौजूद नहीं है। अधिकांश तो अपने शास्ता के जीवनकाल में ही मृतप्राय हो गये थे। जो आगे चले, वे भी थोड़े समय बाद समाप्त हो गये।

महात्मा बुद्ध को अपने काल में जितनी सफलता मिली उससे भी अधिक व्यापक प्रसार बाद के युगों में मिला। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संसार व्यापी प्रयत्न किये। इस सबके बावजूद जिस देश में बुद्ध जन्मे और जहाँ पर उन्होंने अपने मिशन की स्थापना की, वही पर वह नाम शेष हो गया। इसका बड़ा कारण मुझे यही प्रतीत होता है कि बुद्ध के चिन्तन ने सामाजिक जीवन को समग्र रूप से व्याप्त नहीं किया था।

इन बातों को ध्यान में रखकर महावीर के चिन्तन का अध्ययन करने के लिए कुछ आधार सूत्र इस प्रकार हो सकते हैं—

Be not angry when smitten, nor fly into a rage when abused

With Best Compliments from ,

PUKHRAJ PAWANKUMAR

55, NALINI SETT ROAD,
CALCUTTA-7.

Telegram : SETHIJEE

Phone , 33-3926

१—वर्गविहीन समाज रचना

महावीर के युग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्गों में समाज बँटा था। समाज रचना के ये आधार बिन्दु थे। जन्म के आधार पर ऊँच-नीच का वर्ग-भेद तीव्र था। महावीर ने कहा—वह समाज कैसा, जिसमें आदमी आदमी के निकट न आ सके। वह समाज रचना कैसी, जिसमें जाति और कुल को ऊँच और नीच होने का आधार बनाया जाय ? मानव मात्र की जाति एक है—मानव जाति, पशुओं की तरह उसमें गौ और अश्व का भेद नहीं किया जा सकता। कार्य के आधार पर समाज व्यवस्था होनी चाहिए। वर्ग-विहीन समाज रचना।

२—व्यक्ति की प्रतिष्ठा

व्यक्ति समाज की सबसे महत्त्वपूर्ण इकाई है। महावीर के युग में ईश्वरवादी चिन्तन के कारण व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा था। ईश्वर की कृपा या अकृपा पर उसका जीवन निर्भर हो गया था। महावीर ने कहा—इस प्रकार के किसी ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं, जो विषमतापूर्ण विश्व को बनाये और सफाई के लिए कहे कि यह तो अपने-अपने कर्मों के आधार पर बनाया गया है।

महावीर ने कहा—आत्मा स्वयं परमात्मा है। वह अपना ईश्वर स्वयं है। अपने ईश्वरत्व को पहचानो और परमात्मस्वरूप को पाने का प्रयत्न करो। अपने किये का फल स्वयं भोगना होगा। इसलिए सत्कर्म करो।

महावीर के इस चिन्तन ने व्यक्ति को जो आत्मबोध कराया, वह सामाजिक जीवन का मूल आधार बना।

३—यज्ञों का विरोध

महावीर के युग में यज्ञ धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के केन्द्र बिन्दु थे। यज्ञ मूलक संस्कृति ने समाज के आर्थिक जीवन को पूर्ण रूप से अस्तव्यस्त कर दिया था। इसलिए महावीर ने कहा कि ऐसे यज्ञों से क्या लाभ जो समाज को उजाड़ें। जीवन के लिए उपयोगी सामग्री को अग्नि में जलाने में धर्म नहीं हो सकता।

महावीर के इस यज्ञ विरोध से समाज के आर्थिक जीवन को बड़ा बल मिला।

४—विचार मूलक आचार

समाज व्यवस्था के लिए ही महावीर ने अनेकान्त का चिन्तन और अणुव्रत की आचार संहिता दी। उनका आचार-विचार मूलक था। वह सबके लिए समान था। उसमें वर्गभेद नहीं था।

५—राजनीतिक जीवन

महावीर ने कहा—जो अपना शासन नहीं कर सकता, वह दूसरों का प्रशासन क्या करेगा। युद्ध में हजारों योद्धाओं को जीतने की अपेक्षा अपने-आप को जीतना महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने कहा—जिस प्रकार फूलों को कष्ट पहुँचाये बिना भोरा फूलों से रस ले लेता है, उसी प्रकार अपना भागदेय ग्रहण करना चाहिए।

महावीर स्वयं राजपुत्र थे। उस युग के प्रसिद्ध और प्रभावक राज्य परिवारों से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था। महाराज चेटक तथा श्रेणिक विम्बमार उनके निकट सम्बन्धी थे। इस सबके कारण भी राजनीतिक जीवन पर महावीर के चिन्तन का विशेष प्रभाव पड़ा।

महावीर के चिन्तन का इन सन्दर्भों में अध्ययन करने पर महावीर एक बहुत बड़े समाजशास्त्री के रूप में

57-3549
Phone Res : 57-3852
45-3453

With best Compliments from

MAKERS CORPORATION

GOVT CONTRACTORS & GENERAL
ORDER SUPPLIERS

Office

23/24, RADHA BAZAR STREET,
CALCUTTA-1

Phone : 22-9623

Works

1/4C, KHAGENDRA NATH CHATTERJEE ROAD,
CALCUTTA-2

Phone : 56-2533 & 56 2041

हमारे सामने आते हैं उनका चिन्तन एक ऐसा समाज शास्त्रीय दर्शन प्रस्तुत करता है, जो देश और काल की सीमाओं से परे है। मानव मात्र के लिए है। सारे विश्व के लिये है।

भगवान् महावीर के चिन्तन का अध्ययन अब इस दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। विश्व के दार्शनिकों के चिन्तन के साथ महावीर के चिन्तन का अध्ययन करके विश्व कल्याण के लिए महावीर के चिन्तन का अमृत प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरी बात वैज्ञानिक सन्दर्भों की है। यह और अधिक महत्वपूर्ण है इस विषय में दो बातें ध्यान में रखनी होंगी। एक यह कि महावीर की पच्चीस सौ वर्षों में व्याप्त परम्परा के साहित्य में जो वैज्ञानिक तथ्य उपलब्ध होते हैं, उनका अध्ययन किया जाये। दूसरे यह कि सैद्धान्तिक मान्यताओं का प्रायोगिक अध्ययन किया जाये। उदाहरण के लिए कुछ विषय ये हैं—

१ : लोक की रचना के विषय में वातवलय का सिद्धान्त बहुत महत्वपूर्ण है। तीन वातवलय इस विश्व के आधार बताये गये हैं। अन्तरिक्ष की खोज से वातवलियों की मान्यता थोड़ी-थोड़ी समझ में आ जाती है। इसका पूरा अध्ययन किया जाये तो आन्तरिक्ष यात्रा के नये आयाम खुल सकते हैं।

लोक के स्वरूप की जो मूलभूत मान्यता थी, संभवतया बाद के व्याख्या ग्रंथों में वह डूब गयी है। इस कारण हम उसके अध्ययन सूत्र नहीं पकड़ पा रहे हैं और हमें लगता है, जैसे ये मान्यताएं काल्पनिक रही हो। जब तक इनका सम्यक् परीक्षण न कर लिया, तब तक इनको झुठलाने की बात मेरी समझ में नहीं आती।

२ : जीव के विकास की प्रक्रिया का प्रायोगिक अध्ययन ससार की अनेक गुत्थियों को सुलझा सकता है। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धान्त प्रतिपादित किया था। हमारे यहाँ निगोद से लेकर मोक्ष तक की विकास प्रक्रिया का विधिवत् वर्णन किया है।

इसका अध्ययन डार्विन के सिद्धान्त तथा अन्य नवीन खोजों के साथ तुलनात्मक दृष्टि से अपेक्षित है।

३ : कर्मबन्ध की रासायनिक प्रक्रिया का अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय है। स्निग्ध और रूक्ष कर्म पुञ्ज पदंगुलो का बन्ध किस प्रकार होता है? किन परमाणुओं का आस्रव होने के बाद भो बन्ध नहीं होता? बंधे हुए कर्म परमाणुओं की निर्जरा किस प्रकार होती है, इत्यादि का अनुसन्धान होने पर कई नये तथ्य उद्घाटित होंगे।

४ : कर्म सिद्धान्त में जो गणितीय सामग्री है, उसमें आधुनिक गणित सिद्धान्त की सबसे जटिल 'सेट्थ्योरी' के समाधान की सामग्री उपलब्ध है। इसका अध्ययन प्रायोगिक रूप में आवश्यक है।

इसी प्रकार के अन्य अनेक विषय हैं, जिनका अध्ययन प्रायोगिक स्तर पर होना चाहिए।

उपर्युक्त दोनों प्रकार से अर्थात् समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से तथा प्रायोगिक रूप में महावीर के चिन्तन का अध्ययन परम्परागत ढंग की पाठशालाओं, विद्यालयों या साहित्यिक अनुसन्धान के लिए स्थापित संस्थानों में संभव नहीं है। मानविकी तथा विज्ञान के निष्णात और निष्ठावान् अध्येता तथा सिद्धान्तों के सच्चे ज्ञाता जब सम्मिलित रूप से इस दिशा में प्रवृत्त होंगे तभी इस प्रकार के अध्ययन सम्भव हैं।

मैं इस बात को वर्षों से कहता आ रहा हूँ। आचार्य तुलसी जी ने जब जैन विश्व भारती की स्थापना की बात प्रारम्भ की थी तब उनके समक्ष भी मैंने यह बात रखी थी। बम्बई में महावीर निर्वाण शताब्दी के लिए कमेटी बनी तब उनको भी मैंने यह लिखा था कि इस अवसर पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का कोई संस्थान स्थापित हो सके, तो शताब्दी मनाना सही माने में सार्थक होगा।

*With
best Compliments
from*

COSSIPORE COLD STORAGE
(LESSEES)

Preservers

POTATOES, SEEDS, FRESH FRUITS, VEGETABLES & DRY FRUITS

Storage :

1/4C, KHAGENDRA CHATTERJEE ROAD,
COSSIPORE, CALCUTTA-2

राष्ट्रीय समिति ने सिद्धान्त रूप में काउन्सिल बनाने की बात स्वीकार की है। यदि यह काउन्सिल अन्य काउन्सिलों की तरह केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान की स्थापना करती है और उसमें उपर्युक्त प्रकार के अध्ययन अनुसन्धान की व्यवस्था होती है, तो एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति हो जायेगी, किन्तु यदि यह काउन्सिल विश्वविद्यालयों में चेर खुलवाने वाली अनुदान संस्था के रूप में ही काम करती है, तो इससे अधिक लाभ नहीं होगा।

जैन विद्याओं को एक व्यापक सन्दर्भ देने के लिए, इसे जैनिज्म की अपेक्षा जैनोलाजी शब्द बहुत सोच-विचार के बाद दिया गया है। इसमें मानविकी तथा विज्ञान (ह्यूमनिटीज़ एण्ड साइन्सेज) से सम्बन्धित सभी विषयों को अन्तर्भुक्त माना गया है। जैनोलाजिकल रिसर्च सोसाइटी उपर्युक्त प्रकार के अध्ययन-अनुसन्धान की भूमिका तैयार कर रही है। कुछ विषयों पर कार्य आरम्भ भी हुआ है, किन्तु जब तक ऐसे संस्थान की स्थापना नहीं हो जाती, जिसमें उपर्युक्त प्रकार के अध्ययन और अनुसन्धान कार्य सम्भव हो, तब तक कार्यों को आगे बढ़ाने में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ हैं। हम इस बात के लिए पूर्ण प्रयत्नशील हैं कि इस प्रकार के संस्थान की स्थापना शीघ्र हो। नयी और पुरानी पीढ़ी तथा भगवान महावीर की सभी परम्पराओं के श्रद्धेय साधुओं और श्रावकों को इस दिशा में आगे बढ़कर बीड़ा उठाना चाहिए।

—*:*:*—

With best Campliments from

ONKARMALL AGARWALA

**12, INDIA EXCHANGE PLACE,
CALCUTTA-1**

*With
best Compliments
from*

*Jurajmal Bengani Charitable Trust
15, India Exchange Place,
Calcutta-1*

महावीर का धर्म—विश्व शान्ति का साधक

(डा० ज्योति प्रसाद जैन, लखनऊ)

यह एक तथ्य है कि आज विश्व अशान्त है, प्रत्येक व्यक्ति अशान्त है। अनेक प्रबुद्ध विचारक एवं राजनीतिक शान्ति स्थापना के लिये सतत प्रयत्नशील हैं, किन्तु शान्ति की सम्भावना उत्तरोत्तर दूर होती प्रतीत होती है। स्वर्गीय राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी आधुनिक युगमें शान्तिके अग्रदूत थे। उनका समस्त जीवन शान्ति के लिये प्रयत्न करते ही बीता और उसीके लिये उनका बलिदान भी हुआ। उनके जीवन में दो-दो विश्वयुद्ध हुये। उक्त युद्धों में भी उनकी भूमिका एक शान्तिदूत की ही रही। कुछ विद्वानों का कहना है कि वह ईसाई धर्म से प्रभावित थे, कोई कहता है कि वह रूसी मनिषी टालस्टाय से अथवा अंग्रेज चिन्तक रस्किन के विचारों से प्रभावित थे। भगवद्गीता के भी वह परम भक्त थे। यों उनके प्रारम्भिक जीवन में जिस विचारधारा ने उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया था वह जैन थी। जैन सन्त श्रीमद् राजचन्द्र भाई को गाँधीजी अपना गुरु मानते थे और उनके सम्पर्क से ही अध्यात्मिकता, अहिंसा एवं सत्य में वापु की आस्था दृढ़ हुई थी। धर्म की दृष्टि से सम्प्रदाय विशेष का ही नाम लिया जाय तो गाँधीजी परम वैष्णव हिन्दू थे, किन्तु सभी धर्मों के प्रति उनका समभाव था। सभी धर्मों को आदर की दृष्टि से देखते थे और स्थायी शान्ति के लिये इस सर्वधर्मसमभाव को वह आवश्यक भी समझते थे।

इस प्रसङ्ग में यह कहना अत्युक्तिपूर्ण नहीं है कि जैनधर्म सर्वाधिक शान्तिपूर्ण धर्म परम्परा है। प्राचीन भारत में एक के बाद एक, चौबीस श्रमण तीर्थङ्कर हो गये हैं। इनमें एक दूसरे के मध्य पर्याप्त अन्तराल रहे हैं। आदिनाथ ऋषभदेव इस परम्परा के प्रथम तीर्थङ्कर थे और वर्तमान महावीर अन्तिम। इन्हीं तीर्थङ्कर महावीर का निर्वाण ईसा के जन्म से ५२७ वर्ष पूर्व हुआ था। अगले वर्ष, देश-विदेश में उनका २५००वाँ निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा है। इन श्रमण तीर्थङ्करों द्वारा पुरस्कृत, प्रतिपादित, स्वयं आचरित तथा जन-जन में पदातिक विहार करके प्रचारित धर्म ही जैन धर्म के नाम से प्रसिद्ध है। महावीर आदि तीर्थङ्करों ने इस अहिंसा प्रधान नियन्त्रण धर्म का प्रचार—‘सर्व सत्वानां हिताय, सर्व सत्वानां सुखाय’ किया था। किसी एक जाति, वर्ण, वर्ग या समुदाय के लिये नहीं, वरन् मनुष्य मात्र के—प्राणीमात्र के हितसुख के लिये समभाव से किया था।

इस धर्म के मूलाधार तीन कहे जा सकते हैं—आत्मोपम्य, अनेकान्त और अहिंसा, और तीनों का ही लक्ष्य शान्ति प्रदान करना है, सर्वत्र शान्ति की स्थापना करना है—व्यक्ति को, परिवार को, समाज को, देश और राष्ट्र को, सम्पूर्ण विश्व को शान्ति प्राप्त हो, कहीं भी किसी प्रकार की अशान्ति न रहे।

आत्मोपम्य का सिद्धान्त बताता है कि संसार में जितने भी देहधारी प्राणी हैं, छोटे-से-छोटे जीव-जन्तु पशु-पक्षियों से लेकर मनुष्य पर्यन्त, सभी आत्म तत्व विशिष्ट हैं। आत्माओं की अपनी-अपनी स्वतन्त्र सत्ता है, और ये समस्त आत्माएँ अपने स्वभाव, क्षमताओं गुण धर्मों से समान हैं। दुःख-सुख की जैसी अनुभूति हमें होती है वैसी ही अन्य सब प्राणियों को होती है। प्राणी-प्राणी में, व्यक्ति, व्यक्ति में कोई भेद नहीं है, और न ही होना चाहिये।

With
best Compliments
from :

Jivanmal Surajmal

15, India Exchange Place,
Calcutta-1.

Phone 22-2606

अतएव 'सर्वो सर्व्व भूस्सु' सबको अपने समान समझो, उनके साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा कि तुम चाहते हो वे तुम्हारे साथ करें। उन सबमें समान रूप से देवत्व या परमात्मत्व निहित है। धर्माचरण द्वारा अपना कल्याण करने का सबको समान अधिकार है। आत्मोपम्य का यह सिद्धान्त विश्वमैत्री और विश्वबन्धुत्व का प्रतिपादक तथा सार्वभौमिक शान्ति का विधायक है।

अनेकान्त का सिद्धान्त, जो वस्तु तत्त्व विषयक वैज्ञानिक अनुभव पर आधारित है, व्यक्ति को उदार एवं सम्यक दृष्टि प्रदान करता है। प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण धर्म होते हैं, उसके अनेक पहलू होते हैं। भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से उसका वर्णन करते हैं। सत्य की व्यक्ति या धर्म की बपौती नहीं है। सब की बात सहिष्णुता पूर्वक सुनो और जिस दृष्टिकोण से वह कही गई है उसे समझने का प्रयत्न करो। हमारे बड़े-से-बड़े विरोधी की बात भी किसी न किसी एक दृष्टिकोण से सही हो सकती है। उदार समन्वय बुद्धि से उस बात को सुनने और उस पर विचार करने की आवश्यकता है। ऐसी दृष्टि प्राप्त होने पर कारागृह, हठधर्मी पक्षपात आदि के लिये गुन्जायश नहीं रहती। समस्त पारस्परिक विवाद एवं झगड़े समाप्त करने का यह अमोघ उपाय है। अनेकान्त विचारधारा वाला व्यक्ति जो कथन करता है वह स्याद्वाद पद्धति से करता है—“ही” के स्थान में “भी” का प्रयोग करता है, अपनी बात ही सम्पूर्ण सत्य है और अन्य सब का मत सर्वथा असत्य है, ऐसा एकान्त दावा वह नहीं करता। इस प्रकार की सहिष्णुतापूर्ण उदार समन्वय बुद्धि पारस्परिक शान्ति की विधायक है। इसका प्रयोग दार्शनिक और धार्मिक क्षेत्र में ही नहीं, सामाजिक, राजनैतिक, आदि लौकिक जीवन के भी प्रत्येक क्षेत्र में सफलता पूर्वक किया जा सकता है और उसके द्वारा शान्ति का सम्पादन होगा ही।

अहिंसा को तो भ० महावीर आदि निग्रन्थ तीर्थकारो ने 'परमोधम्म'-परमधर्म कहा, उसे साक्षात् परमब्रह्म की पदवी प्रदान कर दी (अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्मपरमम्) धर्म का लक्षण ही अहिंसा और जीवरक्षा बताया। जैन तीर्थकारो ने कहा कि धर्म जो स्वयं में सर्वोत्कृष्ट मंगल है वह अहिंसा रूप ही है। जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म नहीं—धर्म हिंसा रहित ही हो सकता है। उनका कहना था कि संसार में जितने प्राणी हैं सभी को सुख साता प्रिय है, दुख को सभी अपने प्रतिकूल समझते हैं, बद्ध-बन्धनादि सभी को अप्रिय है, जीवन सभी की प्रिय है, सभी जीवित बने रहना चाहते हैं, अतएव किसी भी प्राणी की मन-वचन काय तथा कृत-कादित-अनुमोदन द्वारा किसी प्रकार भी हिंसा न करो, उसे मानसिक व शारीरिक कष्ट और पीडा न पहुँचाओ। इस प्रकार हिंसा न करना ही अहिंसा है। जीवरक्षा, दया, करुणा, लोक सेवा, विश्वमैत्री आदि के रूपों में अहिंसक प्रवृत्ति चरितार्थ होती है, और परिणाम उसका शान्ति है। युद्धों से युद्धों का अन्त नहीं होता। हिंसा के द्वारा हिंसा समाप्त नहीं हो सकती। हिंसा और युद्धों की समाप्ति अहिंसा द्वारा ही सम्भव है। अहिंसा की ही पर्याय सत्य, अस्तेय, शील एवं अपरिग्रह है। स्थूलरूप में भी इन ब्रतों का पालन करने वाले, उन्हें अपने जीवन में उतारने वाला व्यक्ति अपनी और दूसरों की सुख शान्ति का विधायक होता है। संसार में जितने झगड़े टूटे, कलह विवाद युद्धादि अशान्ति के कारण हैं उन सबकी जड़ ईर्ष्या द्वेष, मद-मत्सर्य, वैर-विरोध, धन सम्पत्ति की लोलुपता, पर प्रभुता या सत्ता की लोलुपता अथवा विषय लोलुपता आदि ही होते हैं। किन्तु अहिंसा-सत्य-और्च्य-ब्रह्मचर्य-अपरिग्रह की जितने अंशों में भी व्यक्ति के, अतः समुदाय या समाज के, जीवनों में प्रतिष्ठित होती है, अशान्ति के उपरोक्त कारणों का निराकरण भी स्वतः होता जाता है।

नित्य प्रति त्रैकालिक सामायिक के समय एक जैन यह भावना करता है कि—'प्राणी मात्र से मेरी मैत्री है, सम्पूर्ण लोक मेरा मित्र है, मेरा किसी से वैर नहीं है, सब प्राणियों में परस्पर अवैर हो, वैर कही नहीं। मैं किसी के दुःख की चाह न करूँ, कोई भी किसी का दुःख न चाहे, सभी प्राणी सुखी रहे।

श्रमण भगवान महावीर जयन्ती के शुभ अवसर पर
हमारी हार्दिक शुभ कामनाएँ :—

जुगराज तेजराज

२, पोर्चूगीज चर्च स्ट्रीट,
कलकत्ता-१

भगवान महावीर—उनका जीवन और सन्देश

लेखक—कैलाश जिन्दल, एम. ए. एल. एल. बी. आई. आर. एस. ऐडवोकेट

भगवान महावीर का जन्म ईसा से ५०६ वर्ष पूर्व हुआ था। उसके पिता वैशाली गणतन्त्र राज्य की क्षत्रीय जाति के नाम बंश के प्रमुख थे। पटना से २७ मील उत्तर आज कल बेसढ़ गाँव है। वही पहले वैशाली गणराज्य था। वर्धमान स्वामी-जिन्हे सन्मति, वीर, और महावीर भी कहते हैं—३० वर्ष की अवस्था में अपने कुटुम्बी जन से विदा लेकर, जंगल में एकान्त-वास के लिये चले गये। बारह वर्ष ध्यान लगाने के उपरान्त उन्हें ससार के दुःखो का कारण पता लगा और उनसे मुक्ति पाने का द्वारा भी। बारह वर्ष की तपस्या और ध्यान से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसका महावीर स्वामी ने तीस वर्ष तक प्रचार किया। और फिर बिहार में पावापुरी स्थान से निर्वाण-गति को प्राप्त हुये।

केवली बद्धमान के मुख से जो वाणी मुखरित होती थी-उसका मुख और पण्डित, पशु और पक्षी सभी अपनी अपनी भाषा में समझ लेते थे। वाणी का सन्देश था कि आत्मा-अहम्-अनादि और अनन्त है। ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। आत्मा के बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान के बिना आत्मा नहीं। संसारी जीव केवल आत्मा नहीं है। संसार में दो ही वस्तु है-जीव और अजीव। जीव का अजीव के बिना अस्तित्व ही नहीं, किन्तु अजीव का जीव के बिना अस्तित्व है। जब और चेतन के सम्मिश्रण को ही “जीवात्मा” कहते हैं। आत्मा स्थूल या सूक्ष्म पदार्थ से थोड़े समय के लिये या अधिक समय के लिये, भारी तौर पर या हल्की तौर पर, निरन्तर बँधी रहती है, घिरी रहती है, ये ही बन्धन समस्त सृष्टि की अभिव्यक्ति है—मानवी और अमानवी।

“कर्म शब्द से सभी परिचित हैं। भगवत् गीता में इसका विवरण है।” जैसा बोवोगे, वैसा काटोगे प्रचलित जनश्रुति है। परन्तु जैन दर्शन में “कर्म” शब्द का दूसरा ही विशेष अर्थ है। “कर्म” जैन धर्म के अनुसार सूक्ष्म परमाणु को कहते हैं, जो इन्द्रियों के परे है, वैज्ञानिक यन्त्रों को अप्राप्य है। यह परमाणु सारी सृष्टि में प्रचुर मात्रा में फैले हैं। जीवात्मा की इच्छाओं और वासनाओं से प्रचोदित परमाणु ही “कर्म” का रूप धारण करता है।

जीव जब पदार्थ से सर्वदा और सर्वथा प्रभावित होता रहता है। लिखित शब्द, बनाई हुई तस्वीर, ढली हुई मूर्ति, इमारत और खण्डर, मेज, कुर्सी—सभी पदार्थों से भावों का उद्रेक होता है, भले ही वह उद्रेक हानिकर हो श्रेयस्कर, शरीर और मन को शान्ति देनेवाला हो, या विचलित करने वाला। ये अदृष्ट अगोचर “कर्म” का महान प्रभाव है। आत्मा कर्म को भिन्न रूप और स्वरूप में भिन्न तादाद और घनत्व में, भिन्न समय के लिये अपनी ओर आकृष्ट करती है और अपने में मिला लेती है। मन-वचन-काय की हर क्रिया की प्रतिक्रिया “कर्म-बन्धन” है। कर्मों का आना अथवा कर्मों द्वारा आत्मा का बँध जाना “बँध” कर्मों का रूकना “संवर” कर्मों से छुटकारा “निर्जरा” इन चार अवस्थाओं का निरूपण और विवेचन जैन आचार्यों ने सहृद ही सूक्ष्मता से और गणित के आधार पर किया है।

WITH
BEST COMPLIMENTS
OF :

Suganchand Saraogi

22/23, RADHA BAZAR STREET,

CALCUTTA-I

शरीर धारी आत्मा में वह शक्ति है कि वह कर्म-बन्धन से मुक्त हो सकती है और अपने स्वच्छ, निर्मल और केवल ज्ञान स्वरूप को प्राप्त हो सकती है। मुक्ति की गति को प्राप्त होने के लिये कई अवस्थाएँ हैं। हर अवस्था भली प्रकार निर्धारित है। आत्मिक उन्नति मिथ्यात्व से सम्यग्दर्शन की ओर होती है, अज्ञान से ज्ञान की ओर, नियम-पालन से पूर्ण नियन्त्रण की ओर, वासनाओं और इच्छाओं के त्याग से मन-वचन-काय की स्पन्दन सहित शान्ति की ओर। यह प्रगति का मार्ग सबके लिये एक सा खुला है। मूल सिद्धान्त है “जीओ और जीने दो—और ऐसे जीओ की तुम्हारे जीने से औरों को कम से कम हानि हो।” इसी सिद्धान्त को मौटी तौर से अहिंसावाद कहते हैं।

अहिंसा का पूर्णतया पालन तो पहुँचे हुये साधु ही कर सकते हैं—वह साधु जिन्होंने “अहम् का आत्मा का असली स्वरूप जान लिया है, जो अपने ध्यान में इतने मग्न है कि उनकी काया को कोई कुछ भी करे या उसके विषय में कुछ भी कहे, उन्हें कोई भी फरक नहीं पड़ता। उन्हें कोई भी असर नहीं होता। फिर भी अहिंसा का पालन सबही लोग यथाशक्ति कर सकते हैं। जितना अहिंसा का पालन किया जायगा, उतनी ही मन को सुख और शान्ति मिलेगी।

यदि हम इतिहास के पन्ने उलटे तो हमें स्पष्ट ज्ञात हो जायगा कि मनुष्य हिंसा से अहिंसा की ओर झुकता गया है। हमारे आदि पूर्वज नर-भक्षक थे। फिर समय जब मनुष्य ने मनुष्य को खाना छोड़ दिया और आखेट करके शशु-पक्षियों का मांस खाना शुरू कर दिया। फिर आगे चलकर मनुष्य ने आखेट के लिए पीछे जंगलों में भटकना छोड़ दिया, और एक जगह स्थिर होकर खेती करना शुरू कर दिया। धरती माता से अन्न उपजाने लगा। चरागाह और रमते गडेरिये का जीवन छोड़कर, साँस्कृतिक जीवन अपनाया। गाँव और शहर बसाये। कुटुम्ब की सीमाओं से निकलकर जाति और समाज की ओर देखने लगा। यह सब चिन्ह बढ़ती हुई अहिंसा और घटती हुई हिंसा का द्योतक है। ऐसा न होता तो मनुष्य-जाति का कभी भी अन्त हो गया होता, जैसे कि बहुत से निम्न श्रेणी के जीवों का हो गया है।

सभी पीर-पैगाम्बरों ने अहिंसा का मार्ग दिखलाया है। किसी ने भी हिंसा का प्रचार नहीं किया। और ऐसा हो भी कैसे सकता था। अहिंसा मनुष्य-जाति का नियम है, जैसे हिंसा पशु जाति का। आत्मों पशु में निद्रित अवस्था में रहती है और पशु शारीरिक-शक्ति के अतिरिक्त और कोई शक्ति जानता नहीं। परन्तु मनुष्य की मानवता उसे दूसरी और पुकारती है और आत्मिक बल का संकेत देती है।

—*—

“योद्धाओं में जैसे वासुदेव श्रेष्ठ हैं, पुष्पों में जैसे अरविन्द श्रेष्ठ हैं, क्षत्रियों में जैसे दन्तवक्र श्रेष्ठ हैं उसी तरह वर्द्धमान ऋषियों में श्रेष्ठ थे।

×

×

×

×

दानों में जैसे अभयदान श्रेष्ठ हैं, सत्य में जैसे निरवद्य वचन श्रेष्ठ हैं, तप में उत्तम ब्रह्मचर्य तप हैं, उसी तरह नायपुत्र लोगों में उत्तम श्रमण थे।

Empty is penance for the sake of fame

With best Compliments from

●
ALCOND

Manufacturers & Exporters of :

PROPERZI ROD, A C S.R.,
ALL ALUMINIUM CONDUCTORS, BINDING TAPES & WIRES
AND
D C C WIRES

■
ALUMINIUM CABLES & CONDUCTORS (UP) PVT. LTD.

Head Office :

2-A, SHAKESPEARE SARANI, CALCUTTA-16

Gram 'STALCOND'

Telex . CA 7950

Phone . 44-9651/2/3/4

■
Works No. 1

47, Hide Road Extension,

CALCUTTA-27

Phone 45-7393

Works No 2

4, Ahmed Mamoon Street, Liluah

HOWRAH

Phone . 66-2780

भगवान महावीर की साधना पद्धति

—मुनि श्री महेन्द्र कुमारजी “प्रथम”

भगवान् महावीर राजकुमार थे । उनके लिए सभी प्रकार के सुख-साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे । वे उनका अपने लिए उपयोग भी करते थे । तीस वर्ष की अवस्था तक वे भौतिक सुविधाओं में रहे । सहसा उन्होंने प्रव्रज्या का निर्णय लिया । सभी प्रकार की सुविधाओं को ठुकराकर वे कठोर चर्या के लिए निकल पड़े । उनकी प्रतिज्ञा थी, मैं व्युत्सृष्टकाय होकर रहूँगा अर्थात् शरीर की किसी भी प्रकार से सार-सम्भाल नहीं करूँगा । इसमें वे पूर्णतः सफल रहे ।

दुरुह साधना

महावीर ने जिस साधना-पद्धति का अवलम्बन लिया था, वह अत्यन्त रोमांचक थी । वे अचेलक थे, तथापि शीत से त्रसित होकर वाहुओं को समेटते न थे, अपितु यथावत् हाथ फैलाये ही विहार करते थे । शिशिर-ऋतु में पवन और जोर से फुफकार मारता, कडकडाती सर्दों होती, तब इतर साधु उससे बचने के लिये किसी गर्म स्थान की खोज करते, वस्त्र लपेटते और तापस लकड़ियों जलाकर शीत दूर करने का प्रयत्न करते, परन्तु, महावीर खुले स्थान में नंगे वदन रहते और अपने वचाव की इच्छा भी नहीं करते । वही पर स्थिर होकर ध्यान करते । नंगे वदन होने के कारण सर्दी-गर्मी के ही नहीं, पर, दंश-मशक तथा अन्य कोमल-कठोर स्पर्श के अनेक कष्ट भी वे झेलते थे ।

महावीर अपने निवास के लिये भी निर्जन झोपड़ियों को चुनते, कभी धर्मशालाओं को, कभी प्रथा को, कभी हाट को, कभी लुहार की शाला कौ, कभी मालियों के घरों को, कभी शहर को, कभी श्मशान को, कभी सूने घरों को, कभी वृक्ष की छाया को तो कभी घास की गंजियों के समीपवर्ती स्थान को । इस स्थानों में रहते हुए उन्हें नाना उपसर्गों से जूझना होता था । सर्प आदि विषैले जन्तु और गीध आदि पक्षी उन्हें काट खाते थे । उहण्ड मनुष्य उन्हें नाना यातनाएं देते थे, गाँव के रखवाले हथियारों से उन्हें पीटते थे और विषयातुर स्त्रियाँ उन्हें काम-भोग के लिए सताती थी । मनुष्य और तिर्यंचो के दारुण उपसर्गों और कर्कश-कठोर शब्दों के अनेक उपसर्ग उनके समक्ष आये दिन प्रस्तुत होते रहते थे । मारने-पीटने पर भी वे अपनी समाधि में लीन रहते ।

आहार के नियम भी महावीर के बड़े कठिन थे । नीरोग होते हुए भी वे मिताहारी थे । रसों में उन्हें आमक्ति न थी और न वे कभी रसयुक्त पदार्थों की आकांक्षा ही रहते थे । भिक्षा में रूखा-सूखा, ठण्डा, वासी, उडद सूखे भात, मधु, यवादि नीरम धान्य का जो भी आहार मिलता, उसे वे शान्त भाव से और मन्तोष-पूर्वक ग्रहण करते थे । एक बार निरन्तर आठ महीनों तक वे इन्हीं चीजों पर रहे । पखवाड़े, मास और छः-छः मास तक जल नहीं पीते थे । उपवास में भी विहार करते । ठण्डा-चामी आहार भी वे तीन-तीन, चार-चार, पाँच-पाँच दिन के अन्तर से करते थे ।

शरीर के प्रति महावीर की निरीहता बड़ी रोमांचक थी । रोग उत्पन्न होने पर भी वे औषध-सेवन नहीं करते थे । विरेचन, वमन, तेल-मर्दन, स्नान और दन्तप्रक्षालन नहीं करते थे । आराम के लिये पैर नहीं दवाते थे ।

Grams · ZINCLEAD

Phone : 33-4470

Code :

BENTLEYS 2ND PHRASE

A.M.I. BRAND

MANUFACTURERS OF STAINLESS STEEL WARES FOR
DOMESTIC USE, HOSPITAL EQUIPMENTS, CHEMICAL
TANKS, CUTLERY, NON-FERROUS WARES, STOVE
PARTS AND INDUSTRIAL GOODS IMPORTERS &
EXPORTERS

ASHOK METAL INDUSTRIES LIMITED

157, NETAJI SUBHAS ROAD, CALCUTTA-1
(Room No 161)

Works ·

7, JANKI DEVI JALAN ROAD, LILLOOAH, HOWRAH

Phone 66-4477

आँखों में किरकिरी गिर जाती, तो उसे भी वे नहीं निकालते। ऐसी परिस्थिति में आँख को भी वे नहीं खुलवाते। वे कभी नींद नहीं लेते थे। उन्हें जब कभी नींद अधिक सताती, वे शीत में सुहूर्तभर चक्रमण कर निद्रा दूर करते। वे प्रतिक्षण जागृत रह ध्यान व कायोत्सर्ग में ही लीन रहते।

उत्कटक, गोदोहिका, वीरासन, प्रभृति अनेक आसनो द्वारा महावीर निर्विकार ध्यान करते थे। शीत में वे छाया में बैठकर ध्यान करते और ग्रीष्म में उत्कटक आदि कठोर आसनो के माध्यम से चिलचिलाती धूप में ध्यान करते। कोई उनकी स्तुति करता और कोई उन्हें दण्ड से तर्जित करता या वालो को खींचता या उन्हें नोचता, वे दोनों ही प्रवृत्तियों में समन्वित रहते थे। महावीर इस प्रकार निर्विकार, कषाय-रहित, मूर्च्छा-रहित, निर्मल ध्यान और आत्म-चिन्तन में ही अपना समय बिताते।

महावीर दीक्षित हुए, तब उनके शरीर पर नाना प्रकार के सुगन्धित द्रव्यों का विलेपन किया हुआ था। चार मास से भी अधिक भ्रमर आदि जन्तु उनके शरीर पर मंडराते रहे, उनके मांस को नोचते रहे और रक्त को पीते रहे। महावीर ने तितिक्षाभाव की पराकाष्ठ कर दी। उन जन्तुओं को मारना तो दूर, उन्हें हटाने की भी वे इच्छा नहीं करते थे।

महावीर ने इस प्रकार की शारीरिक कृच्छ्र साधना पर इतना बल क्यों दिया तथा शरीर के स्वभावी पर वे विजय किस प्रकार हुए, जबकि सामान्यतः कोई भी व्यक्ति शरीर के धर्मों की अवगणना नहीं कर सकता? ये दो प्रश्न ही महावीर की साधना-पद्धति की विभिन्न भूमिकाओं पर प्रकाश डालते हैं।

कष्ट-साध्य साधना क्यों ?

सभी अध्यात्मवादियों का दृढ़ विश्वास है कि आत्मा शरीर रूप कप्सूल में आवद्ध है। चेतन पर जड का यह आवरण इतना सघन हो गया कि संस्कार विकार में बदल गये हैं और चैतन्य की क्रिया विकारो को सबल करने में प्रयुक्त होने लगी है। साधना-चैतन्य और जड की इस दुरभिसंधि को समाप्त करने की क्रिया का आरम्भ करती है। उसकी पहली व्यवस्था शरीर के साथ होती है। शरीर के द्वारा आत्मा के होने वाले संचालन को रोकने के लिये उपक्रम आरम्भ होता है और सारा नियन्त्रण आत्मा के केन्द्र से उद्भूत होने लगता है। ऐसी स्थिति में अनिवार्यतया अपेक्षा हो जाती है, कृच्छ्र साधना की। एक बार उससे छुटपटाहट अवश्य होती है, क्योंकि जन्म-जन्मान्तरों से लगा हुआ अनुबन्ध-टूटना प्रारम्भ होता है। किन्तु, ऐसा हुए बिना जड-चेतन का पृथक्करण नहीं भी हो सकता।

प्राण-वायु पर विजय

कुछ कष्ट-साध्य साधना से विचलित हो गये। उन्हें अपने मार्ग को भी बदलना पडा। महावीर अपने निर्धारित क्रम में सफल होते गये। उन्हें मार्गान्तरण की आवश्यकता नहीं हुई। दोनों का एक ही उद्देश्य था। फिर इतना अन्तर क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिये कुछ यौगिक क्रियाओं की गहराई में उतरना आवश्यक होगा। साधक को सबसे पहले भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी आदि शरीर की अनिवार्य आवश्यकताओं पर विजय पाना होता है। इन सबका सम्बन्ध है, प्राणवायु से। शरीर में पाँच प्रकार की वायु होती है। प्राण-वायु उसमें उत्कृष्ट है और उसका सम्बन्ध मन की सूक्ष्म क्रियाओं के साथ है। यही वायु स्राव्यों की प्राण-शक्ति को प्रत्येक कार्य में उद्बुद्ध, प्रेरित तथा क्रियाशील करती है। किन्तु, एक प्रक्रिया ऐसी होती है, जिसके द्वारा क्रियाशीलता को उद्बोध में बदला जा सकता है। जब वह इस प्रकार परिवर्तित हो जाती है, शारीरिक अपेक्षाओं की पूर्ति न होने पर भी

WITH
BEST COMPLIMENTS
FROM .

Chitavalsha Jute Mill Company Ltd.

3, NETAJI SUBHAS ROAD,
CALCUTTA-I

व्यथा की अनुभूति नहीं होती। फिर देह होता है, किन्तु, देहाध्यास नहीं होता। महावीर ने इसी प्रक्रिया का आरम्भ किया था और वे इसके द्वारा शरीर-विजय में पूर्णतः सफल हुए। शरीर उनके अधीन रहा, वे शरीर के अधीन नहीं रहे।

एक प्रवाह चलता है। उसे यदि बदला नहीं जाता है, तो जो होता आया है, वही भविष्य में चलता रहेगा। उसे बदलने के लिये जितना श्रम अपेक्षित होता है, उससे अधिक मार्गान्तरण के चयन में सजगता अपेक्षित होती है। महावीर जब प्रव्रजित हुए, चाखू प्रवाह को बदलने की उस प्रक्रिया को ही उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया और उसमें वे सफल भी हुए। यही कारण है कि उग्र तपश्चरण में भी वे कभी म्लान नहीं हुए।

शरीर-विज्ञान के अनुसार भी जब-जब रक्त की गति में वेग और गतिमंदता आती है, तब-तब सम्बन्धित अन्य अवयव प्रभावित होते हैं और किसी विकार का आरम्भ हो जाता है। यह विकार रोग के रूप में भी व्यक्त होता है और इन्द्रियज उद्वेग, आवेश, अहं आदि के रूप में भी प्रकट होता है। प्राण-वायु का जागरण तथा अन्य चार प्रकार की वायुओं की श्लथता रक्त की सम स्थिति को उजागर करती है। यही से सम्बन्धित नाना अनुभूतियों गौण हो जाती हैं और स्व-केन्द्रिता जागरूक। महावीर इस क्रिया में आरम्भ से ही निष्णात थे, इसीलिए कष्ट-साध्य साधना में उन्हें कष्टों की अनुभूति नहीं होती थी। जनता को भी इसका ही प्रशिक्षण देते थे। मानसिक उद्वेगों के इस वर्तमान युग में प्राणवायु पर विजय पाने की इस प्रक्रिया की अत्यन्त आवश्यक है।

—*—

महावीर जयन्ती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभ कामनायें—

**शताब्दि की परम्परा से पुष्ट
मुन्नालाल द्वारकादास**

‘फूल मार्क हाऊस’

७६ नं० बड़तला स्ट्रीट, कलकत्ता-७

फोन : ३३-२७३६

WITH
BEST COMPLIMENTS
FROM

New Central Jute Mills Co. Ltd.

Regd Office

11, CLIVE ROW, CALCUTTA-1

Telephone No. 22-4381 (13 Lines)

Manufacturers of

JUTE GOODS OF ALL TYPES INCLUDING CARPET
BACKING CLOTH, JUTE MATTING, JUTE YARN,
GREY IRON CASTING, SODA, ASH & AMMONIUM
CLORIDE, NITROGENOUS FERTILIZERS.

भगवान् महावीर, प्रेरणा के अखण्ड स्रोत

दर्शनाचार्य साध्वी श्री चंदनाजी

चैत्र शुक्ल त्रयोदशीका मंगलमय दिन ।

भगवान महावीर का जन्मदिन !

अतः उत्सव का दिन !

दिन का अर्थ है अंधकार का मिट जाना और प्रकाश का आना । केवल बाहर ही अंधकार नहीं है और न बाहर ही प्रकाश है । मनुष्य के जीवन में भी अंधकार और प्रकाश है । आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व विहार की पुण्यभूमि में भगवान महावीर का जन्म हुआ था । और कहना चाहिए विषमता विवाद और वैर के अंधकार को मिटाकर समानता संवाद और क्षमा के तेज पुँज भगवान महावीर का जन्म हुआ और उन्होंने उस अमृत प्रकाश को जन-जीवन में विकीर्ण किया था ।

प्रतिवर्ष इसी मंगलमयी भावना के साथ हम जन्म दिन मनाते हैं । इस घटना को ढाई हजार वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और यह दिन समानता, मैत्री का प्रतीक बनकर जिसने हमें व्यक्तिगत और सामूहिक विकास की आज भी प्रेरणा देता है ।

किसी भी महापुरुष का जन्म-जयन्ति मनाने का अर्थ है सद्वृत्तियों का विकाश ! हमें आज के दिन जन्मोत्सव के मूल में निहित इस भावना को अक्षुण्ण रखने का संकल्प करना है । इस संकल्प पर ही उत्सव की सार्थकता सिद्ध होगी । यह दिन भारतीय जन मानस के लिए प्रेरणापूर्ण और प्रकाश पूर्ण बने । ढाई हजार वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने जिस महान संदेश को प्रवाहित किया था आज उसकी अत्यन्त आवश्यकता है वर्गभेद, वर्णभेद, जातिभेद, प्रांतभेद और भाषाभेद सत्ता की दौड़, अमीरों की आवश्यकताएं, गरीबों के अभाव, दलित, पीड़ित और शोषित वर्ग के प्रति उपेक्षा, नए और पुराने विचारों के संघर्ष, इन प्रश्नों ने जीवन की जड़े हिला दी है । ऐसे विकट समय में मैत्री करुणा और सहयोग की भावना से ही प्रश्नों का हल ढूँढा जा सकता है । भगवान महावीर ने यही कहा था—प्रश्न और नहीं है । समस्या कोई नहीं है । बाहर के भेद तो मिटने से रहे और अगर बाहर से समानता को प्रतिष्ठित भी किया गया और मनुष्य की भावनात्मक समानता की उपेक्षा की तो उस आरोपित समानता से मनुष्य का जीवन निष्कण्टक नहीं हो सकता । आज भी हम देख रहे हैं समानता के हजार-हजार प्रयास के बाद विषमता उतनी ही अधिक है । और उस विषमता से निष्पन्न विषम समस्याएं भी उतनी ही हैं ।

आज के इस महान मंगलमय दिन पर पुनः हम गंभीरता से भगवान महावीर के उपदेश पर विचार कर हमें अपनी समाज रचना के लिए कुछ महत्वपूर्ण संकेत एवं संकल्प लेने की आवश्यकता है ।

निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर मनुष्य जाति के व्यापक हितों की सुरक्षा के लिए प्रयास करने का मार्ग खोजे । आज सामान्य जनता नहीं जानती है कि उसे किधर जाना है महावीर संदेश से उदात्त मार्ग-दर्शन लें, तो हमें प्रकाश, प्रेरणा और प्रगति प्राप्त हो सकती है ।

भावना

रचयिता—हीराचन्द बोहरा वी. ए एल एल वी विशारद बजबज

कर्त्तव्य पथ पर हम चलें,
सबकी यही हो कामना ।
हँसकर सहै सब आपदा
जीवन की यह हो साधना ।

न बुरा किसी का करें कभी, मन में रहे यह भावना ।
सुख से जिँएँ जग मे सभी, प्रभु से यही इक प्रार्थना ॥

जग मे दुखी इन्सान की
सेवा करें यह चाहना
विश्वास हो प्रभु में सदा
है बस यही इक अर्चना ॥

चाहे प्राण जाएँ या रहे, अन्याय से बचते रहे
संघर्ष के हर कदम पर, बढ़ते रहें हँसते रहे ॥

आपस की रंजिश दूर हो,
सब प्रेम से मिल कर रहें,
सुख शान्ति का वातारण
इस विश्व में हरदम रहे ॥

पापों से हम बचते रहें, बस इक यही है चाहना
वन जाऊँ प्रभु में आपसा, मेरी यही इक भावना ॥

समदृष्टि भगवान महावीर

प्रो० पृथ्वीराज जैन, एम० ए०, शास्त्री अम्बाला शहर

भारतीय धर्म एवं दर्शन के मर्मज्ञ अब इस विषय में प्रायः एकमत है कि इस पवित्र भूमि पर अतीव प्राचीन काल से दो सांस्कृतिक धाराएं प्रवाहित रही हैं—वैदिक अथवा ब्राह्मण, श्रमण दोनों में कौन सी पूर्ववर्ती है, यह अभी विवाद का विषय है। तदपि इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि दोनों समकालीन अवश्य रही हैं। उपलब्ध साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम माना जाता है। उसके अध्ययन से यह स्पष्ट है कि उस समय वेद-विरोधिनी विचार धारा की भी प्रबलता थी। उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व वर्तमान ज्ञात धाराओं में जैन धर्म सबसे अधिक करता है। बौद्ध-धर्म का उदय पर्याप्त समय बाद हुआ और सांख्य दर्शन, वैदिक दर्शन में ही समाविष्ट हो गया। ऐसे भी विद्वान हैं जो युक्ति और प्रमाण के आधार पर जैन विचार धारा को भारत की मौलिक विचार धारा मानते हैं। वेदानुयायी आर्य बाहिर से आए, यह निश्चित प्रायः तथ्य है।

वैदिक व श्रमण परम्परा :—

वैदिक और श्रमण परम्परा में जो मूल भेद है, उसे एक शब्द में समता या समत्व से प्रतिपादित किया जा सकता है। श्रमण धर्म का आचार-विचार समता की आधार शिला पर स्थिर है जब कि वैदिक आचार-विचार के मूल में वैषम्य अथवा विषमता के दर्शन होते हैं। यत्र-तत्र श्रमण परम्परा में असमानता की झलक दृष्टिगोचर होगी और वैदिक परम्परा में समता पोषक उल्लेख उपलब्ध होंगे, परन्तु वे अपवाद रूप अथवा आयतीत हैं। वैदिक जीवन वर्णाश्रम धर्म पर आधारित है जो मानव-मानव में उच्च-नीच की दिवारें खड़ी करता है। श्रमण जीवन अथवा जैन तीर्थंकरों की संघ-व्यवस्था, समानता समानाधिकार मानव क्या प्राणीमात्र के प्रति मैत्रीभाव पर अवलम्बित है। इस लेख में जैनो के इस युग के चरम तीर्थंकर भगवान महावीर द्वारा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में प्रतिपादित समता पर किंचित् प्रकाश डालने का प्रयास किया जाएगा।

श्रमण शब्द का अर्थ ही इस बात का स्रोतक है कि यह विचार-धारा विश्व में समता की सन्देशवाहक है। श्रमण को प्राकृत में 'समन' कहते हैं। इससे तीन अर्थों की ध्वनि परिस्फुटित होती है—सम, शम, श्रम। सम का अर्थ समानता किंवा समभाव का है। 'मिन्ती में सब्ब भूएसु,—समस्त प्राणियों से मेरा मैत्री भाव है, मेरा किसी से भी वैर भाव नहीं, यह भावना इसी सम का सुमधुर फल है। शम का अर्थ शमन, शान्ति उपशम है। आत्मा में उपसम भाव का उदय तभी सम्भव है जब हम हरेक प्राणी को आत्मोपम्य दृष्टि से देखें। उपशम तभी होगा जब राग द्वेष का नाश होगा। राग द्वेष उस अवस्था में होते हैं जब हम प्राणियों को समान दृष्टि से नहीं देखते, किसी में ममता भाव रखते हैं और किसी से वैर-विरोध पनपने देते हैं। भगवान महावीर कहते हैं—'उवसमसार सामण्णं' अर्थात् श्रमण धर्म का सार उपशम या शान्ति भाव है। अतः शम का घ्येय भी सम का पोषण है। श्रम का भावार्थ पुरुषार्थ और तप आदि से है। अनादि काल से सांसारिक आत्मा कर्ममल से अवलिप्त होने के कारण मोह एवं तदजनित विषमता से लिप्त है। उस अवलेप को दूर करने का साधन श्रम किंवा तप है जो कर्मों के आवरण को दूर कर हमें समता-आराधना की ओर अग्रसर करता हुआ शुद्ध परमात्म-स्वरूप की अनुभूति कराएगा। इस प्रकार

With Compliments from

Gram · MAHABHADRA

Phone Office : 33-5658
35-0737
Resident · 33-0028

BEHARILAL JAIN & CO.

**MANUFACTURERS & DEALERS IN
FERROUS & NON FERROUS MATERIALS**

Registered Office

**4, NARAYAN PRASAD BABU LANE,
CALCUTTA-7**

Branches .

Masjid Potty Road, TINSUKIA (ASSAM)	77/3A, Coolie Bazar, KANPUR (U P)
Phone : 918	Phone : 64818 & 65698

Allied Concern

CALCUTTA COMMERCIAL COMPANY

**4, NARAYAN PRASAD BABU LANE,
CALCUTTA-7.**

Works

Scrapyard

**5, Janki Debi Jalan Road,
Lilooah
(Howrah)**

**135, Girish Ghose Road,
Lilooah (Howrah)
Phone : 66-5145**

**Branch 7/12, Chotpara, Babria Niwas, Raipur (M. P)
Phone 903 Gram . VISHAL**

श्रम समभाव का मानो पर्यायवाची शब्द है। भगवान महावीर जब गौतम को यह कहते हैं कि जो प्राण का समविभाजन का नहीं करता, उसकी मुक्ति नहीं होती, तब यह सुस्पष्ट हो जाता है कि वे कितने महान् समतावादी थे और किस प्रकार साम्य को आध्यात्मिक एवं सामाजिक जीवन का मूलाधार समझते थे। आचारांग में स्पष्ट है कि जो तीर्थंकर भूतकाल में हो गये, इस समय है या भविष्य में होंगे वे सभी उपदेश देते हैं कि किसी प्राणी का न तो बध करना चाहिये और न उसे किसी प्रकार पीडित करना चाहिए। भ० महावीर की समता किसी विशेष समुदाय, समाज, देववर्ग, मानव वृन्द या दानव समूह तक ही सीमित न थी, वह छोटे से छोटे प्राणी के प्रति भी समान रूप से व्यवहृत थी। हम उनकी समदृष्टि का अनेक क्षेत्रों में स्पष्ट रूपेण अवलोकन कर सकते हैं।

सर्व प्रथम हम आध्यात्मिक क्षेत्र को लें। सिंह चिह्नवाले वर्धमान महावीर की सिंह गर्जना थी कि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। कहाँ तो वैदिक परम्परा की उस युग में यह मान्यता कि 'स्त्री शूदौनाधीताम्' नारीव शूद्रो को पढ़ाया ही न जाय, और कहाँ महावीर का उद्घोष कि साधना द्वारा हरेक मोक्ष या मुक्ति का अधिकारी है। मोक्ष के द्वार लिङ्ग, ओर जाति के बिना प्रत्येक साधक के लिए खुले हैं। वे मानते थे कि कोई भी आत्मा शत प्रतिशत दुष्ट नहीं, आध्यात्मिक विकास के अंकुर सब में विद्यमान है। उन्हें परिस्फुटित करने के लिए आलोक और ज्ञान रूपी वर्षा की आवश्यकता है। प्रत्येक वाल्मीकि कभी बलिया डाकू था और प्रत्येक बलिया महर्षि वाल्मीकि बन सकता है। कषायमुक्तिः किलमुक्तिखे—मुक्ति किसी विशेष धर्म या मान्यता अथवा आचार में नहीं, आन्तरिक कषाय रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में है। नवकार मंत्र में इसीलिए किसी व्यक्ति विशेष को चयन न कर गुणधारी पञ्च परमेष्ठी को नमस्कार किया जाता है। आचार्य हेमचन्द्र कहते हैं कि भवचक्र के बीजांकुर राग-द्वेष जिसके नष्ट हो गए हो वह ब्रह्म हो, शिव हो, जिन हो, उसे मेरा नमस्कार। आचार्य हरि-भद्र का कथन है—महावीर के प्रति मेरा पक्षपात नहीं, कपिलादि दार्शनिकों से द्वेष नहीं, जिसका कथन युक्तियुक्त हो उसे माना जाय।

सामाजिक क्षेत्र पर दृष्टिपात करें। महावीर ने उच्च स्वरेण घोषणा की कि मनुष्य कर्म से ब्राह्मण, कर्म से क्षत्रिय, कर्म से वैश्य और कर्म से शूद्र होता है, जन्म से कदापि नहीं। बाह्य वेश भूषा और जन्मजात उच्च-नीच भाव पर कुठारघात करते हुए उन्होंने कहा—ओम् का जाप करने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, सिर मुंडा लेने से कोई साधु नहीं बन जाता, केवल कुशावस्त्र किसी को तपस्वी नहीं बनाते और नहीं अरण्य निवासी किसी को मुनि के सिंहासन पर बिठा देता है। ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण, समता से साधु, तपश्चर्या से तपस्वी और ज्ञान से मुनि होता है। उन्होंने साधु-साध्वी, श्रावक, श्राविका रूपी चार स्तम्भों पर आश्रित संघ का संगठन कर गृहस्थ सन्यास दोनों जीवन में नारी को समानाधिकार प्रदान किया। उनका धर्म सभी वर्णों, जातियों व सम्प्रदायों के लिए था। वे मानते थे कि दुराचारी साधु को उसका मुनिवेश रक्षित नहीं कर सकता। आन्तरिक पवित्रता विहीन बाह्य क्रियाचार को व्यर्थता वे सुरीला समझते थे। वे कहा करते थे कि यदि बाहरी स्नान ही मुक्ति का दाता हो तो जलचर जीव सर्व प्रथम मुक्त हो जाते।

अन्य प्राणियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा हो ? आचारांग में आदेश है कि दूसरों को उसी दृष्टि से देखो जिससे निज आत्मा को देखते हो। महावीर की मान्यता थी कि दूसरे प्राणी केवल जीए, यही पर्याप्त नहीं, प्रद्युत हमें यह प्रयास करना है कि वे सुखपूर्वक जी सकें। उनका आदेश था कि यदि हम शरीर से किसी का हित करने में असमर्थ हों तो अन्तरात्मा में भावना-चतुष्टय का ही आराधना करें। वे चार भावनाएँ हैं—सभी प्राणियों से मैत्री भाव, गुणीजनों के लिए प्रमोद-हर्ष का भाव, दुःखियों के प्रति करुणा भाव, विरोधियों के प्रति माध्यस्थ अथवा तटस्थ भाव। निस्सन्देह ये सभी विचार महावीर को सम-दृष्टि सिद्ध करते हैं।

इससे भी एक पग आगे जाकर भगवान् महावीर अन्य धर्मों के प्रति भी समता पर आधारित उदार दृष्टि-

*With
best Compliments
from*

MILAPCHAND HIRALALL

2, RAJA WOOD MUNT STREET,
CALCUTTA-1

PHONE : { Guddy 22-1724
Resi 24,6796
Garden 61-9425

कोण अपना का आग्रह करते हैं। स्याद्वाद समदृष्टि से प्रत्येक मान्यता में सत्यांश की, गुणात्मकता की खोज करता है। वह यह कहता है कि जो मेरा, वह सच्चा यह दिंदोरा मत पीटो। यह कहो कि जो सच्चा वह मेरा। कितनी विशाल हृदयता, सहिष्णुता और गुणग्राहकता है इस स्याद्वाद सिद्धान्त में। महावीर के उपदेश में कही भी ऐसी लक्ष्मण रेखा नहीं, जिसका उलघन किसी के लिए वर्जित हो। उन्होंने मानव-जीवन की श्रेष्ठता, पवित्रता, परमात्मरूपकता पर बल दिया।

अन्त में श्रमण शब्द की कुछ व्याख्याएँ इस मान्यता को संपुष्ट करती हैं कि भगवान् महावीर पूर्णतः समदृष्टि थे। “श्रमण ममता, अहंकार से रहित, आसक्ति विहीन होता है। वह सब में समान भाव रखता है। लाभ-लाभ, सुख दुःख, जीवनमरण, निन्दा प्रशंसा, मानापमान में समभाव ही रहता है।” “जो किसी से द्वेष नहीं करता, सब से प्रेम करता है, वही सच्चा श्रमण है।” “श्रमण न इस लोक की कामना करता है न परलोक की। सर्प हो या चन्दन, आहार हो या अनाहार, वह समभाव ही रहता है।”

“जैसे मुझे दुःख अनिष्ट है वैसे ही दूसरे प्राणियों को। इस प्रकार जो न तो हिंसा करता है और सबके प्रति समान अथवा तुल्य व्यवहार करता है, वही श्रमण है।”

—***—

With best Compliments from :

BHANWARLAL JASKARAN

J U T E B R O K E R S

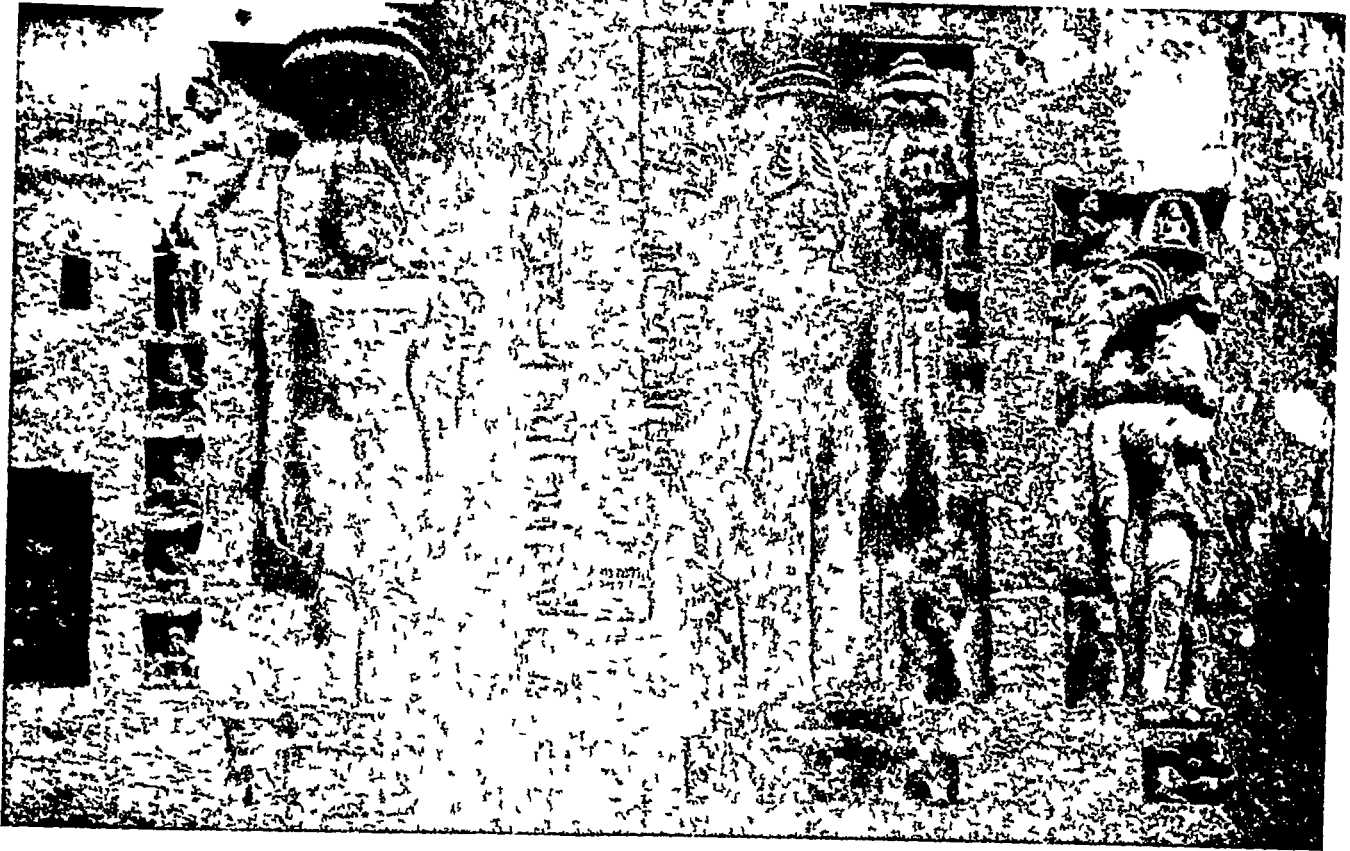
12, India Exchange Place,

CALCUTTA-I

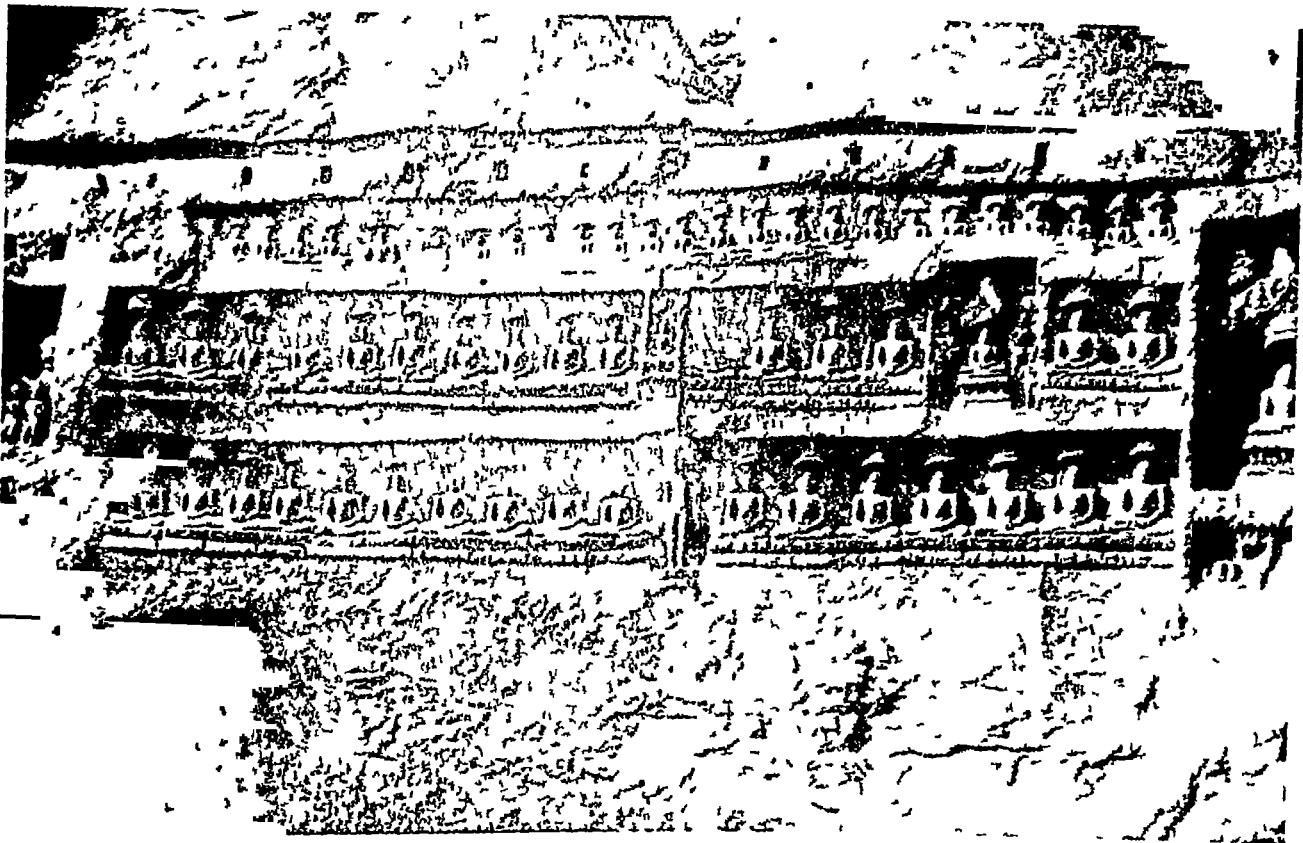
*With
best Compliments
from.*

*M/s Keshavlal J Khandaria
167, Old China Bazar Street,
Calcutta-7.*

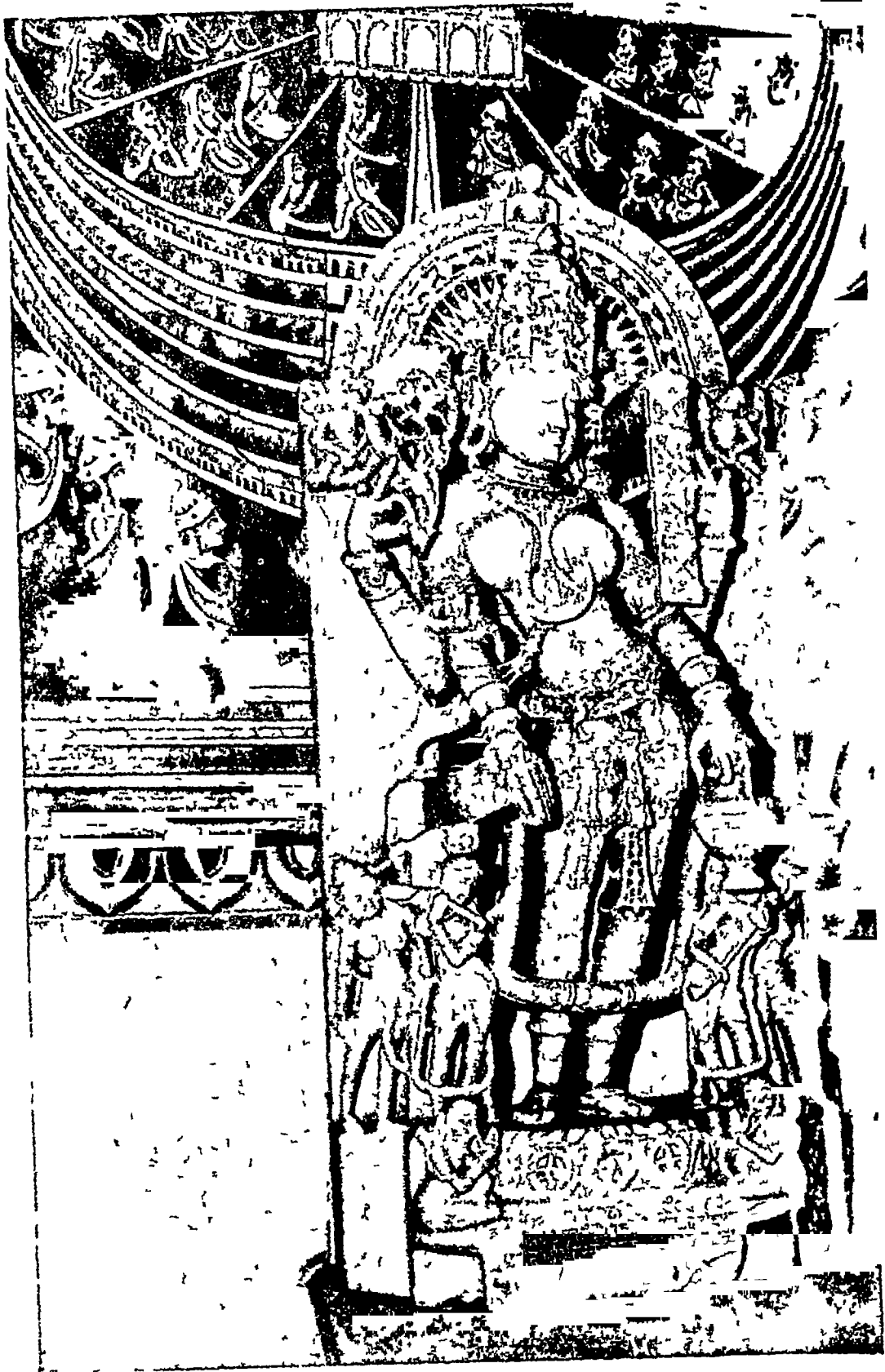

Risabhanath with Ambika Khandagiri, Orissa

Rock-cut Sculptures, Kalugumalai, Tamilnad

Courtesy—Jain Bhawan

लाडनूँ मन्दिर स्थित जैन सरस्वती की मूर्ति (१०वीं शताब्दी)

Space Donated by : **SHRI NATHMALJI SETHI, CALCUTTA**

क्षमा और अहिंसा की सर्वग्राह्यता

डा० दरवारीलाल कोठिया

शान्ति और सुख ऐसे जीवन—मूल्य है जिसकी चाह मानवमात्र को रहती है। अशान्ति और दुःख किसी को भी इष्ट नहीं, ऐसा सभी का अनुमान है अस्पताल के उस रोगी से पूछिये, जो किसी पीडा से कराह रहा है और डाक्टर से शीघ्र स्वस्थ होने के लिये कातर होकर याचना करता है। वह रोगी यही उत्तर देगा कि हम पीडा की उपशान्ति और चैन चाहते हैं। उस गरीब और दीन-हीन आदमी से प्रश्न करिये, जो अभावों से पीड़ित है। वह भी यही जवाब देगा कि हमें ये अभाव न सताये और हम सुख से जियें। उस अमीर और साधन सम्पन्न व्यक्ति को भी टटोलिये जो बाह्य साधनों से भरपूर होते हुए भी रात-दिन चिन्तित है। वह भी शान्ति और सुख की इच्छा व्यक्त करेगा। युद्ध भूमियों में लड़ रहे उस योद्धा से भी सवाल करिये जो देश की रक्षा के लिये प्राणोत्सर्ग करने के लिये उद्यत है। उसका भी उत्तर यही मिलेगा कि वह अन्तरंग में शान्ति और सुख का इच्छुक है। इस तरह विभिन्न स्थितियों में फंसे व्यक्ति-व्यक्ति की आन्तरिक चाह शान्ति और सुख की प्राप्ति की मिलेगी। मनुष्य संवेदनशील है। यह संवेदनशीलता हर मनुष्य में चाहे वह किसी भी देश, किसी भी जाति और किसी भी वर्ग का हो, पायी जायेगी। इसका संवेदन होने पर उसे शान्ति और सुख मिलता है तथा अनिष्ट का संवेदन उसके अशान्ति और दुःख की परिचायक है।

इस सर्वेक्षण से हम इस परिमाण पर पहुँचते हैं कि मनुष्य के जीवन का मूल्य शान्ति और सुख है। यह बात उस समय और अधिक अनुभव में आ जाती है जब हम किसी युद्ध से विरत होते हैं या किसी भारी परेशानी से मुक्त होते हैं। दर्शन और सिद्धान्त ऐसे अनुभवों के आधार से ही निर्मित होते और शाश्वत बन जाते हैं।

जब मन में क्रोध की उदभृति होती है तो उसके भयंकर परिणाम दृष्टि गोचर होते हैं। अमेरिका ने जब जापान पर युद्ध में उसके दो नगरों को बमों से ध्वंस कर दिया तो विश्व ने उसकी भर्त्सना की। फलतः सब ओर से शान्ति की चाह की गयी। क्रोध के विषैले कीटाणु केवल आस-पास के वातावरण और क्षेत्र को ही ध्वस्त नहीं करते खुद का भी नाश कर देते हैं। हिटलर और मुसोलनी के क्रोध ने उन्हें विश्व के चित्र पर से सदा के लिये अस्त कर दिया। दूर न जाये, पाकिस्तान ने जो क्रोधोन्माद का प्रदर्शन किया उसने पूर्वी हिस्से को उससे हमेशा के लिये अलग कर दिया। व्यक्ति का क्रोध कभी-कभी भारी से भारी हानि पहुँचा देता है। इसके उदाहरण देने की जरूरत नहीं है यह सर्वविदित है।

क्षमा एक ऐसा ही अस्त्र बल है जो क्रोध के वार को निरर्थक ही नहीं करता, क्रोधी को नमित करा देता है। क्षमा से क्षमावान की रक्षा होती है, उससे उनकी भी रक्षा होती है, जिनपर वह की जाती है। क्षमा वह सुगंध है जो आस-पास के वातावरण को महका देती है और धीरे-धीरे हरके हृदय में वह बैठ जाती है। क्षमा भीतर से उपजती है, अतः उसमें भय का लेशमात्र भी नहीं रहता। वह वीरो का बल है, कायरो का नहीं, कायर तो क्षण-क्षण में भयभीत और अविजित होता रहता है। पर क्षमावान निर्भय और विजयी होता है। वह ऐसी विजय प्राप्त करता है जो शत्रु को भी उसका बना देती है। क्षमावान को क्रोध आता नहीं, उससे वह कोसो दूर रहता है।

With best Compliments from .

Varanashi Metal & Wire Factory

8/3, DUFFER STREET, LILUHA
HOWRAH

MFRS. OF QUALITY M. S. WIRE, ANILD WIRE, BINDING WIRE ETC.

With Best Compliments from ,

M/s. HAZAREEMULL HEERALAL

(ESTD 1883)

WHOLESALE DEALERS & SUPPLIERS IN
COTTON PIECE GOODS THROUGHOUT WEST BENGAL

148, COTTON STREET, CALCUTTA-7

"Honest is the best Policy"

वास्तव में क्षमा-क्षमता सहन शीलता मनुष्य का एक ऐसा गुण है जो दो नहीं, तीन नहीं, हजारों, लाखों और करोड़ों मनुष्यों को जोड़ता है उन्हें एक-दूसरे के निकट लाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी विश्व संस्था इसी केवल पर खड़ी हो सकी है और जब तक उसमें यह गुण रहेगा तब तक वह बना रहेगा।

तीर्थंकर महावीर में यह गुण अतीव था। फलतः उनके निकट जाति और प्रकृति विरोधी प्राणी-सर्प-नेवला, सिंह-गाय जैसे भी आपसी वैर भाव को भूलकर आश्रय लेते थे। मनुष्यों का तो कहना ही क्या? उनकी दृष्टि में मनुष्य मात्र एक थे। हाँ, गुणों के विकास की अपेक्षा उनका दर्जा ऊँचा होता जाता था। और अपना स्थान ग्रहण करता जाता था। जिनकी दृष्टि पत हो जाती थी वे सम्यकृष्टि, जिनका दृष्टि के साथ ज्ञान पवित्र (असदाभवसुक्त) हो जाता था वे सम्यकज्ञानी और जिसका दृष्टि और ज्ञान के साथ आचरण भी पावन हो जाता था वे सम्यक चारित्री कहे जाते थे और वैसा ही उन्हें मान सम्मान मिलता था।

क्षमा यथाथे में अहिंसा की ही एक प्रकाशपूर्ण किरण है, जिससे अन्तरतम सुआलोकित हो जाता है। अहिंसक प्रथमतः आत्मा और मन को वलिष्ठ बनाने के लिये इस क्षमा को भीतर से विकसित करता, गाढ़ा बनाता और उन्नत करता है। क्षमा के उन्नत होनेपर उसकी रक्षा के लिये हृदय में कोमलता सरलता और निर्लोभ-वृत्ति की बाकी (रक्षकावलि) रोपता है। अहिंसा को ही सर्वांगपूर्ण बनाने के लिये सत्य, अचौर्य, शील और अपरिग्रह की निर्मल एवं उदान्त वृत्तियों का भी वह अहर्निश आचरण करता है।

अहिंसा का वास्तविक स्वरूप

सामान्यतया अहिंसा उसे कहा जाता है जो किसी प्राणी को न मारा जाय। परन्तु वह अहिंसा की बहुत स्थूल परिभाषा है। तीर्थंकर महावीर ने अहिंसा उसे बतलाया जिससे किसी प्राणी को मारने का न मन में विचार आये, न वाणी से कुछ कहा जाय और न हाथ आदि की क्रियाएँ की जाये। तात्पर्य यह कि हिंसा के विचार, हिंसा के वचन और हिंसा के प्रयत्न न करना अहिंसा है। यही कारण है कि एक व्यक्ति हिंसा का विचार न रखता हुआ ऐसे वचन बोल देता है या उसकी क्रिया हो जाती है जिससे किसी जीव की हिंसा सम्भव है तो उसे हिंसक नहीं माना गया है। प्रमत्तयोग कषाय से होनेवाला प्राण व्ययरोपण ही हिंसा है। हिंसा और अहिंसा वस्तुतः व्यक्ति के भावों पर निर्भर है। व्यक्ति के भाव हिंसा के हैं तो वह हिंसक है और यदि उसके भाव हिंसा के नहीं हैं तो वह अहिंसक है। इस विषय में हमें वह मछुआ और कृषक उदाहरण हैं मछुआ जो जलाशय में जाल फैलाये बैठा है और प्रतिक्षण मछुली ग्रहण का भाव रखता है, पर मछुली पकड़ में नहीं आती तथा कृषक जो खेत जोतकर अन्न उपजाता है और किसी जीव के घात का भाव नहीं रखता, पर अनेक जीव खेत जोतने से मरते हैं। वास्तव में मछुआ के क्षण-क्षण के परिणाम हिंसा के होने से वह हिंसक कहा जाता है और कृषक के भाव हिंसा के न होकर अन्न उपजाने के होने से वह अहिंसक माना जाता है। महावीर ने हिंसा-अहिंसा को भाव प्रधान बतलाकर उनकी सामान्य परिभाषा से कुछ ऊँचे उठकर उक्त सूक्ष्म परिभाषाएँ ऐसी हैं जो हमें पाप और वंचना से बचाती हैं तथा तथ्य को स्पर्श करती हैं।

अहिंसक दृष्टिकोण व आवश्यक हिंसा

अहिंसक खेती कर सकता है, व्यापार धन्धे कर सकता है और जीवन रक्षा तथा देश रक्षा के लिये शस्त्र भी उठा सकता है क्योंकि उसका भाव आत्मरक्षा का है, आक्रमण का नहीं। यदि वह आक्रमण होनेपर उसे सह लेता है तो उसकी वह अहिंसा नहीं है, कायरता है। कायरता से वह आक्रमण सहता है और कायरता में भय आ

हो जाता है तथा भय हिंसा का ही एक भेद है। वह परघात न करते हुये भी स्वघात करता है। अतः महावीर ने अहिंसा की चारीकी की न केवल स्वयं समझा और आचरित किया, अपितु उसे उस रूप में ही आचरण करने का उन्होंने उपदेश दिया।

यदि आज का मनुष्य मनुष्य से प्रेम करना चाहता है और मानवता की रक्षा चाहता है तो उसे महावीर की इस सूक्ष्म क्षमा और अहिंसा को अपना ही पड़ेगा। वह सम्भव नहीं कि बाहर से हम मनुष्य प्रेम की दुहाई दें और भीतर से कटार चलाते रहें। मनुष्य प्रेम के लिये अन्तः और बाहर दोनों में एक होना चाहिये। कदाचित् हम बाहर प्रेम का प्रदर्शन न करें तो न करें, किन्तु अन्तः में तो वह अवश्य हो। तभी विश्वमानवता जी सकती है और उसके जीनेपर अन्य प्राणियों पर भी करुणा के भाव विकसित हो सकते हैं।

क्षमा और अहिंसा ऐसे उच्च सद्भावपूर्ण आचरण हैं जिनके होते ही समाज में, देश में, विश्व में और जन-जन में प्रेम और करुणा के अंकुर उगकर फूल-फूल सकते हैं तथा सभी सुखी बन सकते हैं।

— ❀ —

Gram : "GREENPEAS"

Office 35-9917
Phone : Resi & Guddy : 34-0160

॥ अहिंसा परमो धर्म ॥

SURAJMALL CHANDMALL

VEGETABLE MERCHANTS & COMMISSION AGENTS

Office
137, Bipin Behari Ganguli St
Calcutta-12

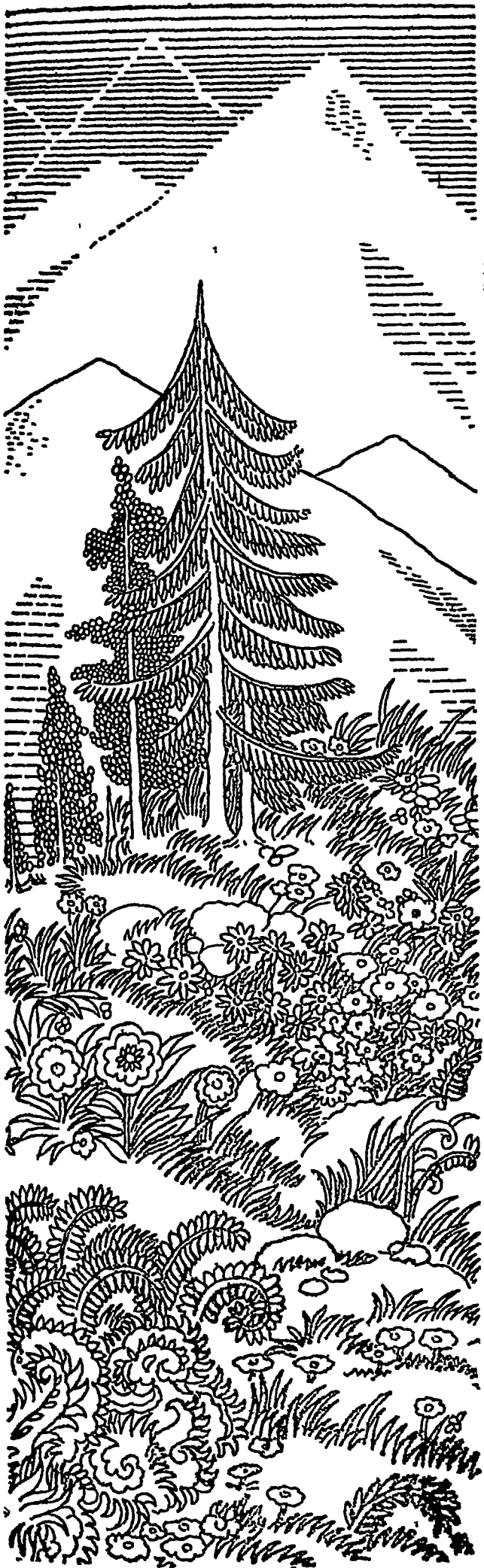

Resi Guddy
147, Mahatma Gandhi Road,
Calcutta-7

संयमही जीवन है—आचार्य तुलसी

जय जवान

जय किसान

पधारो भगवान महावीर विश्व का करने को कल्याण

(रचयिता—अनूपचन्द जैन, न्यायतीर्थ जयपुर)

तुम्हारा अभिनन्दन हे वीर !
अहिंसा साक्षात् अवतार
तुम्हारा शत शत वंदन नाथ
सत्य की सुखद मूर्ति साकार ॥

तुम्हारा विश्व शांति के दूत नाम से होता है सम्मान ॥ पधारो ॥

जन्म ले कुण्डलपुर में देव !
बने सिद्धार्थ राजकुमार
कहाये महावीर अति वीर
मिटा कर विषधर की फुंकार ॥

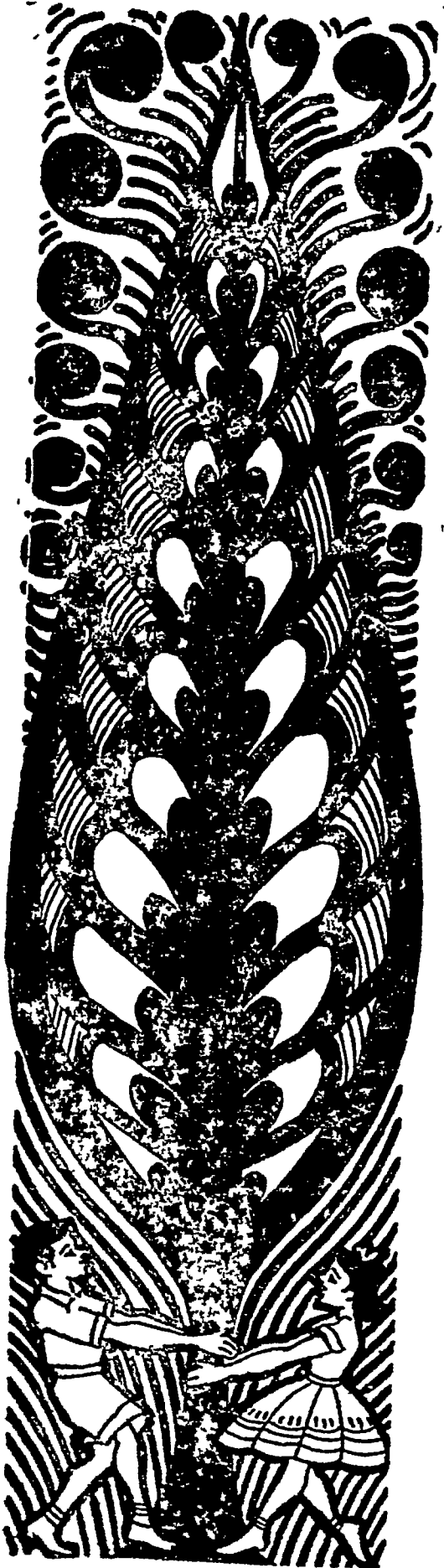
अल्प वय में ही सन्मति आप हो गये थे प्रकाण्ड विद्वान ॥ पधारो ॥

जगत परिवर्तन शील विचार !
चले वन छोड़ राजसी ठाठ
तोड़कर जन परिजन से मोह
पढ़ाने सत्य अहिंसा - पाठ ॥

दिखाने सीधा सच्चा मार्ग करे जो स्व पर का कल्याण ॥ पधारो ॥

स्वयं हो आत्म साधना लीन !
किया उस दिव्य ज्योति को प्राप्त
मिला सुख दर्शन ज्ञान अनन्त
हो गये आप्त पूर्ण पर्याप्त ॥

रहा कुछ नहीं जानना शेष दिया तब यह संदेश महान ॥ पधारो ॥

नहों है प्राणि मात्र में भेद ।
सभी है जग के जीव समान
नहीं है धनिक दीन में भेद
राव औ रंक समझ अज्ञान ॥

दलित दुखियो से करना प्यार, पाप से घृणा करो नादान ॥पधारो॥

समन्वय सीखो आग्रह छोड़ ।
वचन मे स्याद्वाद सिद्धान्त
कथन में अनेकान्त का योग
मिलाओ सभी द्वंद हो शान्त ॥

सभी धर्मों का ये ही सार अहिंसा मय आचार प्रधान ॥पधारो॥

बुरे है जाति पाति के रोग ।
साम्प्रदायिकता की यह होड़
बुरे है रूढ़ि अन्ध विश्वास
बढ़ो अब आगे इनको छोड़ ॥

त्याग छल, छद्म और पाखण्ड, बढ़ाओ आज राष्ट्र की शान ॥प०॥

परिग्रह आवश्यक से अधिक ।
कभी ना रखो अपने पास
वाट दो सबको युग के अनुसार
यही है सच्चा आत्म-विकास ॥

विषय में अनाशक्ति ही योग, धार कर कर लो अभ्युत्थान ॥पधारो॥

परस्पर वैर भाव को छोड़ ।
विपमता की दो खायी पाट
प्रेम बंधन में बंधो 'अनूप'
दिखा दो अपना रूप विराट ॥

विश्व बन्धुत्व भावना जगे यही हो पावन लक्ष्य महान ॥पधारो॥

पधारो महावीर भगवान
विश्व का करने को कल्याण ॥

त्यागवीर भगवान महावीर

—श्री अजरचन्द नाहटा

जैन धर्म के अनुसार काल अनन्त है, उत्थान एवं पतन व रूप परिवर्तन का चक्र निरन्तर चलता रहता है, परिवर्तन को प्रधानता देते हुए काल चक्र को दो भागों में बाँट दिया गया है, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी इनमें से प्रथम में क्रमशः विकास होता है और दूसरे में ह्रास, वर्तमान काल को अवसर्पिणी काल कहा जाता है, इसके प्रारम्भ में मानव जीवन भोग प्रधान था। यद्यपि उस समय भोगोपभोग के साधन बहुत ही सीमित थे पर उस काल के मानव त्याग व धर्म को अपना नहीं सके थे, इसलिए उसे भोग भूमि का काल कहा जाता है, इसके पश्चात् यद्यपि भोगोपभोग के साधन पूर्वापेक्षा बहुत अधिक अविष्कृत प्रादुर्भूत हुए पर साथ ही उनके त्याग ने वाले महापुरुष भी अनेक हुए।

प्रारम्भिक तीनों आर्यों में मनुष्य का जीवन एक प्राकृतिक ढाँचे में ढला हुआ-सा था। जन्म के समय में एक बालक और बालिका साथ ही उत्पन्न होते थे अतः उन्हें युगलिक कहा जाता है वे प्राकृतिक प्रकृति की छाया में बड़े होते और स्त्री-पुरुष का व्यवहार (संगम-काम भोग) करते उनके खान-पान वस्त्रादि की आवश्यकताएँ पूर्ण हो जाती, इसलिए उन्हें अन्य काम या श्रम करके उत्पादन करने की आवश्यकता नहीं रहती, जैन मान्यता के अनुसार आज भी इस विश्व में कई क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें युगलिकों की भोग भूमि की संज्ञा प्राप्त है।

त्याग मार्ग के प्रथम पुरस्कर्ता :—तीसरे आर्य के अन्त में भ० ऋषभदेव उत्पन्न हुए। उन्होंने युग की आवश्यकता के अनुसार विवाहादि के सम्बन्धों में परिवर्तन किया। राजनीति, विद्या, कलाका प्रवर्तन किया। कृषि, अग्नि, मसिका व्यवहार होने के कारण तब से यह क्षेत्र 'कर्म-भूमि' कहलाने लगा। प्राकृतिक साधनों वृक्षों के फल की कमी और आवश्यकताओं की वृद्धि द्वारा जो लोक-जीवन में अमंगलता एवं असुविधा उत्पन्न हो गई थी, उसका समाधान भगवान् ऋषभदेव ने किया, अतः वे सर्वप्रथम 'राजा' व लोक-नेता कहलाये। गृहस्थी भोगी जीवन के अनन्तर उन्होंने त्यागमय जीवन को अपनाया और सर्वप्रथम त्याग का आदर्श उपस्थित कर जनता को उसकी ओर आकर्षित किया। त्याग धर्म के प्रति आस्था रखने वाले श्रावक-श्राविका, साधु-साध्वी इन चतुर्विध तीर्थ-संघ के स्थापक होने से वे प्रथम तीर्थंकर कहलाये। उनकी भव्य एवम् उदात्त परम्परा में अन्य २२ तीर्थंकरों के हो जाने के बाद २४वें तीर्थंकर भ० महावीर हुए। उनके पश्चात् अन्य कोई तीर्थंकर इस अवसर्पिणीकाल में इस भू-क्षेत्र में नहीं होने के कारण वे चरम तीर्थंकर कहलाते हैं।

भगवान् महावीर का मूल याने जन्म नाम वर्द्धमान था, पर उनकी अद्भुत धीरता की ग्ल्याति उत्तनी अधिक बढ़ी की वर्द्धमान नाम केवल शास्त्रों में ही सीमित रह गया, प्रसिद्धि 'महावीर' नाम को ही मिली, भारतीय संस्कृति में वीर शब्द केवल रणवीर के लिये ही प्रयुक्त नहीं होता, अपितु दान एव त्यागादि धर्मों में प्रकर्षता करने वाले भी दानवीर से सम्बोधित किये जाते हैं। महावीर का तप भी महान् था, अतः उन्हें तपवीर भी कहा जा सकता है। दीक्षा के पूर्व १ वर्ष तक निरन्तर दान देते रहने से 'दानवीर' तो थे ही, पर दान एवं तप दोनों का

Space donated by —

Electrical Accessories Co.

MERCANTILE BUILDINGS, 2nd FLOOR,

LALL BAZAR STREET,

CALCUTTA-I

Telephone 23-0466

Gram COINFIELD

With best Compliments from

MARSON'S

4, CHANDNI CHOWK STREET,
CALCUTTA-13.

Manufacturers of Power & Distribution Transformers upto 33 K V . Potential & Current Transformers
upto 33 K V Metering Sets in Combination of P T & C T, upto 33 K V AUTO Transformers,
High Voltage Testing Transformers upto 132 K V H T

&

LT Coil Winding Machines, Pipe Bending Machines & Complete Trailor
Made Plant for Manufacturing Power & Distribution Transformers
& Voltage Stabilizers Etc

Telephone Office 23-4550
23-464S
Works 66-4417

Cable ELENREP

समावेश त्याग में ही किया जा सकता है। अतः मैंने प्रस्तुत लेख के शीर्षक में उनके आगे त्यागवीर विशेषण रखा है। अब भगवान महावीर की आदर्श त्याग-वीरता पर संक्षिप्त विवरण उपस्थित किया जा रहा है।

यह शरीर भोगों के द्वारा उत्पन्न होता है और उन्हीं से बढ़ता है अतः जीवन में पौद्गलिक भागों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। एक तरह से आहार, मैथुन आदि की जीवो की प्राकृतिक आवश्यकताएँ भी कहा सकता है, क्योंकि इनके बिना जीवन चल नहीं सकता, टिक नहीं पाता पर बन्धन का कारण होने से भोग, मोक्ष मार्ग का विरोधी है। यह संसार इन भोगो की आसक्ति पर ही आश्रित या आधारित है। इसलिये महापुरुषों ने भोग-रूपी कीचड़ से ऊपर उठकर त्याग को प्रधानता दी। जीवन धारण के लिये खान-पान का उपयोग जितने परिमाण में अनिवार्य है, उसको अनासक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए भोगोपभोगो को घटाते जाना और त्याग की ओर बढ़ते जाना ही आध्यात्मिक जागृति है। विषय भोगो का आदर पौद्गलिक आसक्ति है। जहाँ तक हमारा देहाध्यास आत्मा गौण रहेगी। भोगों को बन्धन का कारण एवं त्याग को मुक्ति का मार्ग बतलाया है।

वैदिक संस्कृति मूलतः यज्ञ प्रधान थी पर श्रमण संस्कृति के प्रभाव से उसमें भी सन्यास या त्याग मार्ग को सर्वोच्च स्थान देना पडा यद्यपि उसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आश्रम के बाद त्याग को धारण किया जा सकने का विधान है। जैन संस्कृति में त्याग-निवृत्ति प्रधान है? जो व्यक्ति सन्यास धारण नहीं कर सकते, वे गृहस्थ धर्म अणुव्रती का पालन करें, यह विधान होने पर भी महत्व त्याग को ही दिया गया है। अन्नती, गृहस्थ ही साधारण कोटि है। अणुव्रती ही गृहस्थ जीवन का वैशिष्ट्य है। व्रत ग्रहण से ही त्याग मार्ग आरम्भ होता है, जैसे वस्तुओ की अप्राप्ति में या अनिच्छा पूर्वक भी त्याग होता है। जैसे वस्तुओ की अप्राप्ति में या अनिच्छापूर्वक भी त्याग होता है। पर वह व्रत नहीं है। व्रत को आशिक रूप में धारण करने वाले देश विरति श्रमणोपासक या श्रावक कहलाते हैं और व्रतो को पूर्ण रूप से धारण करने वाले 'महाव्रती' होते हैं। इनका आशिक त्याग ही देश विरति या अणुव्रत है।

भगवान महावीर ने गृहस्थावस्था में भी त्याग को अपना लिया था। निश्चयानुसार अपने माता-पिता के स्वर्गावास के अनन्तर उन्होंने जब सन्यास ग्रहण की भावना व्यक्त की तो उनके बड़े भाई नन्दी वर्धन ने उन्हें रोका। वे उनके अनुरोध से दो वर्ष और घर में रहे पर अनासक्त साधु की तरह, पिछले एक वर्ष तो उन्होंने प्रतिदिन दान दिया जिससे साम्प्रसारिक दान कहा जाता है, दो वर्ष पूरे होते ही तीस वर्ष की पूर्ण यौवनावस्था में भगवान महावीर ने अणुगार धर्म का स्वीकार किया और निग्रन्थ बने। कुटुम्ब, परिवार, वस्त्रा भूषण, धन, जन, भूमि आदि समस्त बाह्य पदार्थों एवं देहासक्ति आदि अभ्यन्तर परिग्रह के त्याग को स्वीकार किया। उनके श्रमण होने का सर्वप्रथम प्रतिज्ञा वाक्य यह है "करेमि सामाइयं, सव्वं सावज्ज पच्चक्खामि" अर्थात् उन्होंने सम-भाव का स्वीकार स्वयं सर्व सावध पाप कर्मों का त्याग करने की प्रतिज्ञा ली। पाँच इन्द्रियो के विषय भोग सावध-पाप कार्य होने से एवं धन, परिवार शरीर की ममता सावध पाप होने से महावीर निग्रन्थ बने। उनका परित्याग बहुत ही विलक्षण एवं उच्च कोटि का था। श्रमण होने के बाद उन्होंने कभी भी अपने परिवार की सुधि नहीं ली, राजभोगों की ओर कभी सुडकर नहीं, देखा अर्थात् उनकी कभी इच्छा तक नहीं की। जन्मभूमि एवं भाई, पुत्री आदि स्वजन परिजनों का तनिक भी मोह नहीं रक्खा, परिग्रह का त्याग इतना उच्चकोटि का किया कि शरीर निर्वाह के लिये आवश्यक वस्त्रादि का भी सर्वथा परित्याग करके वे पूर्ण दिगम्बर बन गये इतना ही नहीं, उन्होंने अन्न पान आदि आहार को त्याग कर उग्र तप को अपनाया। साधनावस्था के १२॥ वर्षों में पूरे वर्ष भर (३६० दिन भी) उन्होंने आहार ग्रहण नहीं किया, शीत-ताप आदि प्राकृतिक शारीरिक कष्टों को सहन किया साथ ही देव मनुष्य, तिर्यंच के दिये हुये कठोर एवं मरणान्तिक कष्टों को भी समभाव से सहा। यह उनके देहा-शक्ति परित्याग की सर्वोच्च न्थिति थी। इस प्रकार उन्होंने मोह ममत्व का सर्वथा त्याग कर महान-त्यागी या त्यागवीर का आदर्श उपस्थित किया। वास्तव

17
 'गुणों' का उत्कर्ष अवगुणों के त्याग के विना सम्भव नहीं। इसी लिये धर्म के दो रूप माने गये हैं—विधि और निषेध अमुक काम करना चाहिये, इस विधान के साथ उससे विरोधी अमुक काम नहीं करना चाहिये ऐसा निषेध रूप धर्म (शिक्षा) का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। अर्थात् विधि के साथ निषेध का घनिष्ठ सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। जैन धर्म में तो निषेध का विधि से भी अधिक महत्त्व दिया गया है। जैसे हिंसा के त्याग रूप धर्म का नाम ही अहिंसा है। इसी तरह असत्य, चोरी, मैथुन, परिग्रह के त्याग की प्रतिज्ञा भी हिंसा, मृषा अदत्ता दान, मैथुन परिग्रह विरामण आदि शब्दों द्वारा की जाती है। “विरमण” अर्थात् विराम लेना—त्यागना, पाप कार्यों से विरत होना ही है।

हेय, ज्ञेय, उपादेय इस त्रिपुटि रूप विवेक ज्ञान में त्यागने के योग्य पापों के त्याग का विधान 'हेय' शब्द में सूचित है, मन की चञ्चलता त्याग विना ध्यान नहीं होता। ध्यान की साधना करने वाले को बोलना छोड़ कर मौन रहना पड़ता है एवं पद्यासन न अन्य आसनादि द्वारा काया की अस्थिरता का त्याग जरूरी होता है। जैन धर्म में मन, वचन, काया की गुप्ति का विधान है उसका तात्पर्य यही है कि इन योगों को अपने वश में किया जाय, उन्हें बुरे कार्यों से हटाया जाय, सामयिक करना इसी विधि वाक्य के साथ ही विशेष सच्चे सर्व सावध योगों के प्रत्याख्यान की प्रतिज्ञा की जाती है। आवश्यकों में प्रत्याख्यान तो 'त्याग' का ही जैन पारिभाषिक पर्यायवाची शब्द है, जैसे कायोत्सर्ग में भी देहाध्यान के त्याग का भाव ही प्रधान है। प्रतिक्रमण का अर्थ है पाप स्थानों से पीछे मुड़ना उससे भी अद्वारह पाप स्थानों के त्याग ही भाव स्पष्ट है। १० श्रमण धर्मों में क्षमा आदि धर्म हैं। उनमें भी क्रोध का त्याग क्षमा, माया का त्याग-आजर्ब-सरलता, अभिमान का त्याग सन्तोष, परिग्रह का त्याग रूप-अकिंचन धर्म है और त्याग को स्वतन्त्र धर्म भी माना है। इस प्रकार दोषो या पापों का त्याग ही धर्म है। असत् अकुशल कर्मों को छोड़ना और सत्त्वं कुशल कर्मों का करना ही तो धर्म है। मोक्ष मार्गत्रयमें मिथ्यात्व का त्याग ही सम्यक्त्व है। इच्छाओं का निरोध त्याग तप है पौद्गलिक सग के निवारण से ही आत्म स्वरूप की उपलब्धि होती है। विभागो का त्याग ही स्वभाव रमणता है। स्वार्थ का त्याग किये विना परमार्थ नहीं सधता, कर्मों का त्याग ही तो मुक्ति है। आठ कर्मों का नाश होने पर ही तो मुक्ति है, आठ कर्मों के नाश होने पर ही आत्मिक गुणों का पूर्ण प्रगटीकरण होता है। भारतीय साधना प्रणाली में सत् प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को धर्म की संज्ञा दी गई है। जैन धर्मों सत्प्रवृत्ति से कार्य ले इन दोनों को धर्म की संज्ञा दी गई है। जैन धर्म तो निवृत्ति प्रधान धर्म माना जाता है, अर्थात् उसमें तो त्याग ही प्रधान है।

भारतीय सस्कृति में त्याग को आदरणीय एवं महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बड़े से बड़े भोगी राजा, महाराजा, चक्रवर्ती तक एक अकिंचन-सन्त महात्मा के चरणों झुकते रहे हैं। भोगियों का कोई नाम भी नहीं लेता, जबकि त्यागियों का नित्य स्मरण व जाप किया जाता है। जो व्यक्ति अपने ही स्वार्थ या भोगों में मस्त रहता है उसे कोई भी श्रद्धा से नहीं देखता। श्रद्धा भाजन वही बनता है जो दूसरे के भले के लिये अपने स्वार्थ का परित्याग करें। त्याग, दोषों का होता है, गुणों का नहीं। जितने अशो में दुर्गुण, दुर्व्यसन असत् अंग व असत् प्रसंगों का त्याग किया जाएगा, उतना ही गुणों का विकास होगा। इस प्रकार भगवान महावीर जैसे आदर्श त्यागी से हमें त्याग की महान शिक्षा ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिये। पर ये ध्यान रहे कि हमारा त्याग दिखाऊ न हो, किसी दवाव से न हो, अतः वाहर की वस्तुओं को त्याग देने पर भी यदि अन्तर में उनकी इच्छा बनी रहती है तो वह वास्तव में त्याग नहीं, त्याग और वैराग्य का घनिष्ठ सम्बन्ध है। वैराग्य में पुनः शिथिलता आना सम्भव है। भगवान महावीर की स्मृति रूप जयन्ती मनाते हुए हम त्याग धर्म को अधिकाधिक अपनावें यही जयन्ती मनाने की सार्थकता है।

साम्यवाद, समाजवाद एवं अपरिग्रहवाद

डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल (जयपुर)

विश्व के सभी राष्ट्र आज के युग में किसी-न-किसी वाद के आधार पर अपने-अपने राज्य की नीति निर्धारण करते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन एवं फ्रांस जैसे राष्ट्र अपने को पूँजीवाद राष्ट्र कहते हैं। रूस और चीन ने अपने को साम्यवादी राष्ट्रों की पंक्ति में खड़ा किया है तथा भारत जैसे देश ने अपने को समाजवादी राष्ट्र घोषित किया है। इन तीनों ही प्रणालियों में जनता की भलाई एवं लोककल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की जाती है। लेकिन पूँजीवाद में जहाँ पूँजी की अनियन्त्रित संचय, उपभोग एवं वितरण है वहाँ साम्यवाद एवं समाजवादी व्यवस्था में पूँजी पर एकाधिकार की समाप्ति तथा उसके उपभोग एवं वितरण पर अंकुश है। पूँजीवाद में सम्पत्ति का खुला प्रदर्शन है। धनी, निर्धन एवं वर्गभेद की खुली छूट है वहाँ साम्यवाद एवं समाजवाद में एक वर्ग रचना की परिकल्पना है। लेकिन इन सबसे भिन्न एक और वाद है जो अपरिग्रहवाद के नाम से जाना जाता है जिसमें नैतिकता के आधार पर परिग्रह की सीमा का निर्धारण होता है जिससे दूसरों को भी अवशिष्ट संपत्ति का लाभ मिल सके।

पूँजीवाद राष्ट्र भी अपने आपको समाजवादी राष्ट्र घोषित करते हैं क्योंकि पूँजीवाद का उद्देश्य भी समाज के सभी वर्गों को विकास के उचित अवसर प्रदान करना है। समाजवाद एक आधुनिक विचारधारा है जिसका उद्देश्य आर्थिक जीवन को नियमन द्वारा समाज में फैली हुई व्यक्तिगत असमानताओं को दूर करना है। समाजवाद उन प्रवृत्तियों का समर्थक है जो सार्वजनिक कल्याण पर जोर देती है तथा उसकी मान्यता है कि राष्ट्र को पुलिस राज्य न होकर लोककल्याणकारी बनाने का संकल्प होना चाहिए किन्तु साम्यवाद वर्गहीन समाज का निर्माण करने का उद्देश्य प्रस्तुत करता है जिसमें ऊँच नीच, धनी निर्धन का कोई भेद नहीं तथा जाति धर्म, रंग एवं राष्ट्रीयता को कोई स्थान नहीं। अपरिग्रहवाद की परिकल्पना में ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं पर नियन्त्रण करे तथा आवश्यकता से अधिक संग्रह को लोक कल्याण के लिये स्वयं वितरण कर दे। अपरिग्रहवाद में दूसरों के प्रति सहानुभूति होती है जिससे प्रेरित होकर वह अपने राष्ट्र एवं समाज के व्यक्तियों के स्तर को उन्नत करने का प्रयास करता है।

साम्यवाद बनाम अपरिग्रहवाद

अपरिग्रहवाद के सिद्धान्त को पार्श्वनाथ एवं महावीर ने देश को उस समय दिया था जब यहाँ धनी निर्धन, ऊँच नीच, शिक्षित अशिक्षित, ब्राह्मण अब्राह्मण का वर्ग का भेद अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका था। जब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति के पास तो इतना अधिक संग्रह है कि वह उसके कारण अपने आपको नञस्त मानता है किन्तु एक ऐसा वर्ग भी है जिसको दो जून पेट भर खाने को भी नहीं मिलता। एक व्यक्ति के पास अशर्कियों का भण्डार है, हाथी घोड़ों की पंक्ति खड़ी है तथा नौकर चाकर की कोई सीमा नहीं है तो दूसरी ओर कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास ये सभी कल्पनामात्र है। महावीर से यह सब नहीं देखा गया और उन्होंने अपनी देशना में अणुवत् एवं महाव्रतों के माध्यम से समस्त राष्ट्र में व्यक्ति के वर्ग भेद मिटाने के लिये परिग्रह, परिमाणवत् अथवा अपरिग्रह को जीवन में उतारने की व्यवस्था की।

साम्यवाद को राष्ट्र में व्यवहृत करने के लिये क्रान्तिकारी एवं हिंसालक पद्धति की व्यवस्था है। इसमें गोलियों, रक्तपात, एवं मारकाट सभी क्षम्य है। शासन एवं समाज संचालन सगीनों की नोक पर होता है। समाजवाद में अधिनियमों के आधार पर समाज में परिवर्तन किया जाता है। वैकों का, बीमा व्यवसाय का, एवं

WITH
BEST COMPLIMENTS
OF :

SARAOGI PAPER MILLS

2, BYSACK STREET,
CALCUTTA-7

Gram PUSPADANT

Telephone 33-5845 & 33-8220

WITH
BEST COMPLIMENTS FROM :

Phone · Res: 22-3230
Office 33-2047

M/s. PANNALAL SAGARMAL

10, CANNING STREET,
CALCUTTA

वसो का राष्ट्रीयकरण इसी का एक अंग है। गेहूँ एवं चावल के व्यापार एवं वितरण का राष्ट्रीयकरण भी समाजवाद की दिशा में पहले सीठी बतायी जाती है। स्वयं इन्दिरा गाँधी ने इन सबको समाजवाद की दिशा में अग्रसर होना बतलाया है। लेकिन अपरिग्रहवाद में अहिंसा की प्रधानता है। वहाँ न संगीनों का भय है और न अधिनियमों की व्यवस्था है किन्तु व्यक्ति स्वयंमेव अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करता है। इस व्यवस्था में हृदय का परिवर्तन है तथा अहिंसा प्रेम एवं सहानुभूति की प्रधानता है। साम्यवाद परस्पर में घृणा, ईर्ष्या एवं मनमुटाव को जन्म देता है। समाजवाद में अधिनियमों के अधार पर दूसरों की सम्पत्ति पर अधिकार कर लिया जाता है जब कि अपरिग्रहवाद में मनुष्य स्वयंमेव त्याग की ओर प्रवृत्त होता है तथा समाज में एक दूसरे के प्रति प्रेम एवं सद्भाव को प्रोत्साहन मिलता है।

साम्यवाद विचारधारा में व्यक्ति में सार्वजनिक कल्याण की कोई भावना नहीं रहती। यद्यपि वहाँ सभी को विकास के समुचित अवसर प्रदान किये जाते हैं फिर भी मनुष्य अपनी बुद्धि, प्रतिभा एवं साधनों के आधार पर अपना विकास करता है। इसी तरह समाजवादी व्यवस्था में भी स्वयं कल्याण की भावना कम होती जाती है। वसो का राष्ट्रीयकरण के पहले निज वसों के मालिकों द्वारा स्थान-स्थान पर जलग्रह की व्यवस्था की जाती थी, वृद्धों अपाहिजों एवं असहायों के लिये कल्याणकारी कोष स्थापित थे लेकिन अब उसका कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि सभी राष्ट्रीय सम्पत्ति बन चुकी है। अपरिग्रहवाद में दया एवं दान का विधान है। त्याग का सर्वोपरी स्थान है तथा मनुष्य में दूसरों के प्रति कल्याण करने की भावना की प्रसुखता है। औषध-दान, ज्ञानदान, अहारदान एवं अभयदान, सभी का इसमें विद्यमान है। समाजवादी व्यवस्था में यद्यपि हिंसा को कोई स्थान नहीं है लेकिन कानून के आधार पर दूसरों की सम्पत्ति पर जबरन कब्जा करने का विधान है। देश में जो आज राष्ट्रीयकरण का जोर है वह सब इन्हीं विचारों के कारण है। इस व्यवस्था में मनुष्य अपने विकास को अन्तिम सीमा तक नहीं जा सकता। व्यापारी अपने व्यापार को विस्तार करने से डरता है। उद्योगपति बड़े-बड़े उद्योग लगाने में हिचकता है और किसान को उन्मत्त रूप से खेती करने का अवसर नहीं मिलता। सबको सिमित कर दिया गया है। सीमाएं बाँध दी गयी हैं और सीमा से अधिक होने पर उसे राष्ट्र की सम्पत्ति घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अपरिग्रहवाद में सीमा का बन्धन होने हुए भी उसमें व्यक्ति को अपने विकास का पूर्ण अवसर मिलता है। इसके अतिरिक्त अपरिग्रहवाद में केवल बाध्य में परिग्रह पर ही अंकुश लगाने की व्यवस्था ही नहीं है किन्तु मनुष्य को अपनी आन्तरिक बुराइयों एवं कमियों से बचने का भी प्रावधान है। वह केवल खेत, मकान, धन, धान्य, वस्त्र, पशुधन, सवारी, सध्या, एवं आसन आदि की आवश्यकताओं पर ही अंकुश लगाने को नहीं कहता किन्तु, क्रोध, मान, माया, लोभ तथा रति, अरति, शोक, भय और घृणा जैसी बुराइयों पर भी अंकुश रखने की व्यवस्था करता है। वास्तव में महावीर ने मानव की स्वभाविक कमजोरी पर ध्यान दिया और उसको दूर करने का उपदेश किया। आज देश में जो संस्कृति के स्थान है, पूजा एवं उपासना के स्थान है वे भी हमारी इसी अपरिग्रहवादी विचार धारा के प्रतीक हैं। साम्यवाद एवं समाजवाद में ऐसी प्रवृत्तियों के लिए कोई स्थान नहीं।

इस प्रकार अपरिग्रह वर्तमान युग के लिये सबसे अच्छी रामबाण दवा है जो एक और मनुष्य के अपने विकास की पूर्ण स्वतन्त्रता देता है वहाँ दूसरी ओर वह अतिसंग्रह पर अंकुश लगाने की भी प्रेरणा देता है। यह एक ऐसी अहिंसक पद्धति है जिसमें कल्याणकारी समाज की व्यवस्था है। ऊँच-नीच, धनी निर्धन के भेद भाव को भुलाकर मानव मात्र में प्रेम, सद्भावना एवं कल्याणकारी भावना को प्रोत्साहित करता है। यही नहीं वह मनुष्य की आन्तरिक बुराइयों के संग्रह पर भी रोक लगाता है और इन बुराइयों को जीवन से निकाल कर शुद्ध एवं पावन जीवन निर्माण की ओर प्रेरणा देता है क्योंकि जब तक मानव जीवन में इन बुराइयों पर नियन्त्रण नहीं होगा तब तक जीवन में सुख एवं शान्ति के साथ ही कल्याणकारी भावना की उत्पत्ति भी नहीं हो सकेगी।

Everlite Insulating Industries Private Limited.

11, BRABOURNE ROAD, CALCUTTA-I

Phone 22-7251

Cable : ENAMELWIRE

Telex MAGWIRE 021-7464

MANUFACTURERS OF COPPER & ALUMINIUM
WINDING WIRES

With the best Compliments of ·

BALURGHAT TRANSPORT CO.

2, RAMLOCHAN MULLICK STREET,
CALCUTTA-I

Gram : LANDAKOTA

City Office : 44-7823
34-6678

Office 34-7097-98

हिंसा-रत विश्व के लिये भगवान महावीर का अमर सन्देश

राजवैद्य जसवन्त राय जैन, कलकत्ता

समयं गोमय ! मा पमायए

—हे गौतम ! तू क्षण मात्र भी प्रमाद न कर ।

भगवान् महावीर की यह अमर वाणी समस्त मानव-जाति के लिये है । आज जब कि हम प्रमत्त हैं, उन्मत्त हैं, युद्ध-रत हैं हिंसा व घृणा से भरे हैं—उस समय भगवान् वर्धमान प्रभु सम्पूर्ण मानव जाति के मानो जागरण का अमर स्वर प्रदान करते हुये कह रहे हैं—

जागो, उठो, क्षण मात्र भी प्रमाद न करो ।

भगवान् महावीर तप, संयम, त्याग व वैराग्य के मूर्तिमान अवतार थे । उन्होंने विपुल वैभव, ऐश्वर्य एवं भोग को ठुकराकर संयम का मार्ग लिया था ।

भगवान् महावीर का अवतरण २५७१ वर्ष पहले वर्तमान बिहार प्रांत के क्षत्रिय कुण्ड ग्राम महाराज सिद्धार्थ की महारानी त्रिशला की पवित्र कुक्ष से चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को हुआ था । तीस वर्ष की अवस्था में आपने साधु धर्म ग्रहण किया और कठोर तपश्चर्या के परिणाम स्वरूप आपने कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया । भव बन्धन के खुल जाने से महावीर निगण्ठ या निग्रन्थ की उपाधि से विभूषित हुये । राग द्वेष रूपी शत्रुओं पर विजय पाने के कारण आप ही जिन (जैना) हैं आप ही तीर्थंकर अर्हत् एवं महावीर हैं ।

भगवान् महावीर ने मनुष्य जाति को आशा, उत्साह व पौरुष से उद्दीप्त किया । आपने सन्देश दिया कि सभी को मुक्त होने का अधिकार है और सभी अपने पुरुषार्थ से कैवल्य प्राप्त कर सकते हैं । भगवान् महावीर की सन्देश किसी एक देश के लिये नहीं, एक जाति के लिये नहीं, एक वर्ग के लिये नहीं, एक काल विशेष के लिये नहीं—यह सन्देश सनातन है, सार्वभौम है, सार्वकालिक है ।

“अहिंसा” का महान सन्देश ही आज मनुष्य जाति को महाविनाश, महाध्वंस एवं सर्वनाश से बचा सकता है । महावीर का जीवन अहिंसा की विराट प्रयोगशाला थी—आपने अहिंसा का परम साक्षात्कार कर अपने को अभय बनाया था । अहिंसा का आमोघ अस्त्र ही मानव जाति को पाशविक प्रवृत्तियों से बचा सकता है । संयमहीन जीवन की ओर बढ़ते हुये दुनियाँ के लिये सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान एवं सम्यक् चरित्र ही एक ऐसा मार्ग है—जहाँ उसकी रक्षा, प्रगति एवं विकास सम्भव है ।

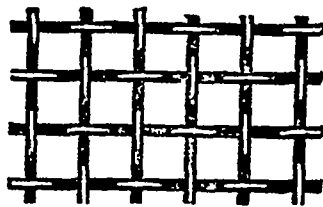
उनका भौतिक उपदेश यही था कि स्वयं सत्य रूप बनो और सत्य का साक्षात्कार करो । असत्य से घिरे रहकर सत्य की प्राप्ति असंभव है । दुःख का मूल कामना है—दुःख के महासागर से सन्तरण करने का एक मात्र उपाय है—कामना पर अंकुश लगाना परिग्रह घटाने में ही सच्चा सुख व सन्तोष है ।

आज मनुष्य जाति अनेक राष्ट्रों, दलों, विभिन्न राजनीतिक शिविरो व सग्राम-संघों में बटी हुई है—रात-दिन परस्पर घृणा वैमनस्य व विरोधों का तूफान उठ रहा है—कोई किसी के दृष्टिरोण को समझाने के लिये तैयार नहीं—उस समय केवल अनेकान्तवाद ही एक ऐसा उपाय है जो विश्व मैत्री, मानव एकता एवं परस्पर सहानुभूति को जगा सकता है—दुरग्रहों से मनुष्य जाति को मुक्त कर सकता है ।

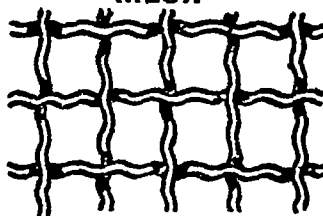
भगवान् महावीर भास्कर हैं—जिनके प्रकाश के सभी अधिकारी हैं । भगवान् महावीर अमृत वर्षा मेघ है—जिनकी शीतल ताप हरनेवाली वर्षा पर सभी पीड़ितों का अधिकार है । महावीर की वाणी शान्त, गभीर एवं वैराग्य की आभा से आलोकित है । व्यक्ति, समाज, राष्ट्र सभी स्तर पर महावीर की वाणी सारी समस्याओं का समाधान है ।

हमारे सामने २५००वाँ निर्वाण शताब्दी का स्वर्णवसर है, इस अवसर पर हम अपना आत्म निरिक्षण करें, अपने को उन्नत बनावें, तभी महावीर की पूजा सार्थक है । विश्व मंगल, विश्व शान्ति के लिये महावीर वाणी का अमर मन्देश पहुँचाने का दायित्व हमारे पर है, यदि हम आज की हिंसा व घृणा से भारी दुनियाँ में महा प्रभु महावीर का शुद्ध, शान्त, निर्विकार विश्व मैत्री, संयम, अपरिग्रह का सन्देश किञ्चित् मात्र भी पहुँचा सकें तो यह शताब्दी वर्ष सार्थक होगा ।

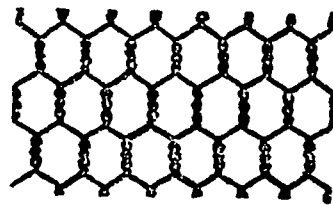
—***—

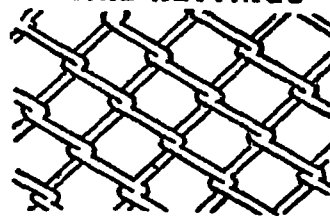
WIRE
MESH

CRIMPED
MESH

HEX
WIRE NETTINGS

CHAINLINK
FENCING

JAIN WIRE NETTING STORES

Mfg. of . Wire Mesh G I Brass, Copper, Stainless Steel, Monel Metal, Wire Netting,
Chainlink & Garden Fencing Etc

Factory

2/9, Jogendra Bysack Road, (Baranagar)
16, Mirpara Road, (Lillooah)
Telegram . TARJALI

Office

62, Netaji Subhas Road,
Calcutta-1
Phone : 33-1032

लौकिक जीवन में धर्म की प्रतिक्रिया

लेखक—प्रकाश हितैषी शास्त्री दिल्ली

यदि प्राणी धर्म पथ पर चलने लग जाय तो उसका जीवन अपूर्व सुख शांति मय बन जायगा। क्योंकि धर्म के सिद्धान्त लौकिक और पारलौकिक जीवन को सुखी बनाने के लिये हैं किन्तु अज्ञानी मानवों ने यह मान रखा है कि यदि धर्म सिद्धान्त पर जीव चलने लगे तो भूखो मर जायगा। बल्कि देखा यह जाता है जो अधर्म का मार्ग अपनाते हैं वे निरन्तर चिन्तातुर रहकर दुखी बने रहते हैं।

जैनधर्म में अध्यात्म की प्रधानता है। यदि इस अध्यात्मवाद को प्राणी समझ ले तो कभी भी किसी से वैर भाव नहीं कर सकता है। क्योंकि अध्यात्मवाद बतलाता है कि सभी द्रव्य स्वतन्त्र हैं कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का साधक बाधक नहीं है। सभी प्राणी अपनी करनी का फल भोगते हैं। कोई भी किसी को सुखी-दुखी नहीं कर सकता है। यदि इस सिद्धान्त को स्वीकार कर ले तो जीव किसी दूसरे से राग द्वेष क्यों करेगा? क्योंकि जो भी अनुकूल के प्रतिकूल संयोग हो रहे हैं वे सब अपनी ही करनी का फल है, उसमें जो सामने वाला निमित्त दिख रहा है वह तो मात्र बाह्य निमित्त है। जब हमारे पुण्य पाप का उदय आता है, तब वह निमित्त बन जाता है। यदि कोई भी पदार्थ प्रतिकूल हो गया है तो वह पाप के निमित्त से हुआ है और अनुकूल हुआ है तो पुण्य फल के निमित्त से हुआ है। इसलिये आचार्य कहते हैं कि यदि अपकार करने वाले पर यदि क्रोध करते हो तो सबसे बड़ा अपराध करने वाला तुम्हारा विकारी भाव है। उस पर क्रोध करो, मारते हो तो उस विकारी भाव को मारो।

धर्म का दूसरा सिद्धान्त अहिंसा है—उसमें निश्चय अहिंसा का सम्बन्ध अध्यात्म से है। अर्थात् राग द्वेष का न होना अहिंसा है। और राग द्वेष का होना हिंसा है। जब जीव अपने शुद्ध स्वभाव की पहचान कर उस ओर झुकता है, उसमें रुकता है तब राग द्वेष अपने आप नष्ट होने लगते हैं। इसी को राग द्वेष का अभाव कहा जाता है।

एक संस्कृत कवि ने कहा है—जो आत्मा में परमात्मा को देखता है तथा परमात्मा में आत्मा को देखता है, वही सच्चा अहिंसक है। क्योंकि जो प्रत्येक आत्मा में कारण परमात्मा के दर्शन करेगा वह किसी जीव को कैसे सता सकता है? धर्म सिद्धान्त के अनुसार एक छोटे-सा छोटा जीव भी परमात्मा होने की शक्ति रखता है। इसलिये एक परमात्मा को पूज्य मानकर उसकी पूजा करे और दूसरे भावी परमात्मा का तिरस्कार करे तो यह परमात्मा की पूजा कहीं हुई यह तो परमात्मा का मखौल हुआ।

इसलिये आचार्यश्री समन्त भद्र ने जीवों को सर्वोदय का उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है—भगवन आपका धर्म सर्वोदय है, जिसमें सबको समान विकास का अवसर प्राप्त है। सभी प्राणी अपना-अपना विकास करके आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं। सर्वोदयवादी में स्वभावतः सर्व धर्म सम-भाव, सर्व जाति सम भाव और सर्व जीव सम भाव होता है। वह कभी किसी का विरोध नहीं करता है। वह सोचता है—

जग की तन्त्री बजने दे तू कभी न उसको छेड़ ।
तुझे पराई क्या पड़ी अपनी आप निवेड ॥

एक अहिंसक प्राणी परम महिष्णु होता है। जहाँ देश धर्म की रक्षा करने को युद्ध भी कर सकता है। देश धर्म के ऊपर मर मिट सकता है किन्तु वह घृणा किसी से नहीं करता है। युद्ध तो अन्याय मिटाने के लिये है। जैसे रामचन्द्रजी ने अन्याय को मिटाने के लिये रावण पर विजय प्राप्त की किन्तु लंका का राज्य जीत कर भी उसके भाई विभीषण को सौंप दिया। अहिंसक में इसीलिये सत्वेणु में भी जीव मात्र में मित्रता की भावना होती है। वह पाप से घृणा अवश्य करता है किन्तु पापी से भी घृणा नहीं करता है। क्योंकि पापी जीव तो पहले ही भूला हुआ है अतः वह तो दया का ही पात्र है।

अहिंसक जीव के सत्य अचौर्या ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह व्रत नियम से होते ही हैं। अन्यथा अहिंसा व्रत पल ही नहीं सकता। और यह नियम है कि जिस के अहिंसादि व्रत होंगे उस पर सरकार की कानून की कोई भी धारा नहीं लगती है। अतः वह अपना जीवन सानन्द व्यतीत करता है।

अहिंसक प्राणी अपने जीवन में सह अस्तित्व और अनाक्रमण का सिद्धान्त अपनाता है। सबके साथ मिल कर रहता है किन्तु किसी भी परद्रव्य पर आक्रमण नहीं करता। सबको अपने २ अस्तित्व में रहने का अवसर देता है। उसमें सहज स्वभाव जीव मात्र में मैत्री, गुणियों पर प्रमोद भाव, दुखी जीवों पर करुणा भाव और धर्म से या अपने से विरोधी जीवों पर माध्यस्थ भाव होता है।

अहिंसक सबकी बात सुनता है किन्तु अपनी अनेकांत बुद्धि से उसका सही अर्थ लगा कर अपना प्रयोजन साधता रहता है। व्यर्थ के वादविवाद में अपने मूल्यवान जीवन को नष्ट नहीं करता है।

कोई धर्म का मार्ग प्रेम से पृच्छता है तो उसे अपनी सुधा वाणी से उसके हृदय को सन्तुष्ट करता है। यदि कोई उसकी बात नहीं मानता है तो मध्यस्थ रहता है। वह किसी के भी विगाड सुधार का ठेकेदार नहीं है। अन्य जीव धर्म मार्ग पर लग कर सुखी बने, मात्र यह भावना ही कर सकता है। विगाड सुधार या सुख दुख तो जीव अपने परिणामों पर निर्भर है।

देखा जाता है कि किसी का विगाड करते हुए उसका भला हो जाता है और बुरा करते हुए भी उसका भला हो जाता है। जैन इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण भरे पडे हैं। ज्ञानी धर्मात्मा जीव लौकिक जीवन में भी परम शान्त गम्भीर और सम दृष्टि होता ही है किन्तु इसके फलस्वरूप भाविरूप भी उसका उज्ज्वल होता है। उसकी हमेशा स्वाधीनता दृष्टि रहती है। वह परम स्वावलम्बी होता है। कभी भी वह परमुखा-पेक्षी नहीं बनता है। वह मानता है कि जब हम अपने पुरुषार्थ से मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, तो जगत के दूसरे कार्यों में भी क्यों पराधीन वृत्ति अपनायें। अतः एक ओर जहाँ उसे समृद्धि पर रत्न मात्र भी अभिमान नहीं होता है, वहाँ वह कभी भी अपने आत्म-गौरव को विस्मृत नहीं करता है। दीनता और हीनता उससे कोसों दूर भाग जाती है। वह सम्पत्ति में इतराता नहीं और विपत्ति में कभी घबराता नहीं। ये दोनों अवस्था उसकी अपनी वस्तु नहीं हैं। मात्र उसके ज्ञान के क्षेत्र हैं। अतः वह लौकिक जीवन में भी अपूर्व सुख शान्ति से रहता है।

“TRI-RATNA”

Dr ROMA CHAUDHURI, *Vice-Chancellor,*

Rabindra Bharati University, Calcutta.

What is end of Life ? This, after all, is the most primary, most urgent, most fundamental question of our lives, and, as natural, various answers have been given by different thinkers, different philosophers, different theologians, all over the world, all throughout the ages. But Indian thinkers, Indian philosophers, Indian theologians have always a ready answer, an incontrovertible answer to it—viz, Moksa or Salvation. “Dharma-Artha-Kama-Moksa”—these are ordinarily taken to be the “Caturvarga” or “Four-fold Aims” of human life, viz “Religion, Wealth · Worldly Gain : Salvation”. But staunchly rejecting all—even Religion, generally supposed to be the main cause of bringing down the Kingdom of God on earth—Indian Satya-drasta-Risis or Truth-seeing Truth-manifesting saints and sages and seers of India, have fixed on one thing only as the summum-bonum, as the supreme, or, rather the only end of life—viz, as pointed out above— Moksa or Salvation.

And, simultaneously, we come to be confronted with a two-fold equally fundamental question : viz, what exactly is this state of Moksa, Siddhi or Salvation, the Supreme Goal ? Again, what is the means or Sadhanas to this Supreme Goal ?

Here, Sri Mahavira of immortal fame, one of the greatest saviours of Mankind, the world has ever produced, has given us totally new conceptions regarding both the end and the means, Moksa or Siddhi and its Sadhanas or ways or paths to the same. This is his world-famous ‘*Doctrine of Tri-Ratna*’ or the Doctrine of Three-fold Gems. “Tri-Ratna”, “Three-fold Gems” : —what an exhilarating, exalting, exquisite Name ! When we are born here on earth, where “Sarvam Duhkham Duhkham”, “Sarvam Ksanikam Ksanikam”, “Sarvam Sunayam Sunayam”—everything is full of sins and sorrows, everything is transitory, non-permanent in nature, everything is void, with no real worth or basis—we are, naturally, destitute, desolate, degraded, the poorest of the poor, the weakest of the weak, the sorriest of the sorry. But then, Lord Mahavira our great Saviour and Path-Director, appears before us with three great and grand and glorious boons for us all, in the form of three priceless “Gems”, which in a moment, make us the richest of the rich, the strongest of the strong, the happiest of the happy— beggars, as we were, faltering and lagging behind, crouching and weeping in a corner, with none to help and encourage us at all—we are, in a minute, transformed into all-conquering heroes, sovereign kings, proceeding towards our great goal of life in firm, unfaltering, bold steps, with a smile on our lips and a song in our hearts, with sweetest hope and deepest joy, with coolest courage and clearest conviction, with firmest determination and surest ability. And, who works out this great change in us ? Our most reverential, most loved, most gracious, most merciful Lord Mahavira, by his

WITH
BEST COMPLIMENTS
OF :

INDO EUROPEAN MACHINERY CO. PVT. LTD.

5, BENTICK STREET,
CALCUTTA-7

supreme and sublime Jaina Doctrine, a Doctrine for conquerors, conquerors of *Ajnana* or Ignorance, conquerors of *Jadatva* or materiality, conquerors of *Duhkha* or sorrows.

Now what are these three wonderful "Gems"? These are Gems of "Samyak-Darsana" or Right-Faith, "Samyak-Jnana" or Right Knowledge, "Samyak-Caritra" or Right Conduct.

"*Samyak-darsana*" or Right Faith is the first beginning of knowledge; for without such a kind of initial faith reverence (Sradha), none can make any real progress in the difficult path of knowledge. The first thing that we have to get rid of here, is an attitude of utter scepticism or disbelief towards any and everything great or good or noble. This kind of bombastic pride helps none, on the contrary, isolates and alienates the over-confident, over-self-relying, over-satisfied person from the rest, leaving him to his fate, with none to help and lead him at all. As we are human beings, mortal beings, feeble beings, fallible beings, it is but normal and natural that we should need guides and helpers, in the beginning to lead us aright in the thorny, pebbly, crooked, cruel Path of Life. And Right Faith stands for this and this much alone. As a matter of fact, it is not a kind of blind belief or dogmatic clinging to some unproved and unreasonable and unjustifiable belief. But it is only faith in a Truth with which the seeker after Truth has some preliminary kind of acquaintance and thinks it to be one having at least some chance of being finally true. Otherwise, he has no impetus for any study at all. Thus, starting with a partial faith, the beginner studies further, and if he finds that the Jaina teachings are reasonable, his faith becomes stronger and stronger. As a matter of fact, the more he studies Jaina principles, the more does his faith increase.

Then, secondly, he attains "Right Knowledge", or knowledge of the fundamentals of Jainism—viz, that of the nature of Dravyas or Substances of various kinds, of the Self and the Non-Self etc; the salvation of the self, the means thereto and the like.

Thirdly, he should have "Samyak Caritra" or "Right Conduct". For, it goes without saying that mere theoretical knowledge is useless—theory must end in practice, knowledge in action. Or, our whole lives must be reformed and revolutionised in the golden light of the knowledge we have gained—our every thought, every feeling, every desire must be uplifted, upgraded, purified and perfected in this way—to make us "Jinas" or "Conquerors" in the most real, most correct, most lasting sense of the term.

This kind of "Right Conduct" consists of "Panca-Mahavratas" or "Five-fold Great Vows", viz, Ahimsa-Satyam-Asteyam-Brahmacaryam-Aparigraha": Non-violence—Truth—Non-stealing—Self-control—Non-attachment.

"*Ahimsa*" or Non-violence means respect for Life, in any form whatsoever, or not injuring or hunting anyone at all. According to the Jaina view, the entire world is a living one, some kind of life or consciousness being present in any and everything on earth. So, the great maxim of the Jainas is "Ahimsa Paramo Dharma", "Non-violence is Supreme Virtue"—and this vow must be practised for all—human beings, lower animals, beasts and birds and worms and gnats, even material objects.

"*Satyam*"—or Truth-speaking means speaking the Truth under all circumstances, whatsoever, even at the cost of one's life. At the same it means refraining from all kinds

of hard, cruel, frivolous, malicious, garrulous, villifying talk—for—these, too, may hurt our fellow-beings not a little, as a matter of fact, much more than mere physical violence

“Asteyam”—or Non-stealing means respect for the properties of others; and it is a corollary of the first and fundamental maxim of “Ahimsa” For if you respect life, you have to respect property also on which earthly life invariably depends

“Brahmacaryam” or Self-control is an essential pre-requisite of any kind of higher, spiritual life For, as well-known, we have dual personalities, so to speak—with a higher spiritual side and a lower physical life, and here, the higher must control the lower, the spiritual the physical Otherwise, no stepping into the Path to Progress, Path to Fulfilment, Path to Salvation will be possible at all Hence, we have to refrain from all sorts of Self-indulgence, external or internal, subtle or gross, mundane or extra-mundane, direct or indirect.

Lastly, ‘*Aparigraha*’ or Non-attachment This is a wider form of the above, and is as such, also an essential condition of any kind of spiritual striving worth the name

The above may seem to be well-known, common forms of moral discipline, yet, as we all know, these are very difficult ones, and if practised properly, may easily bring about Salvation for all. After all, for ordinary persons, like us, such so-called small things count much—for, what more is there in common lives like ours? As we are ordinary persons, our salvation, too, should be attainable through ordinary means, and it goes to the great credit of the great Teacher Mahavira and others that they, in their infinite glory and grandeur, did not—never for a single moment—ignore or look down upon us common people; on the contrary, came to our levels lovingly and kindly, stretching out their gracious hands for our help, for lifting us up But they did not, in their infinite wisdom, impose impossible conditions on us, or, compel us to follow Paths, altogether beyond our comprehension and ability Rather, they set up before us something suited to us, and most encouragingly assured us that this Path of ordinary ethical disciplines, too, can take us to the coveted goal of Salvation. To, Jainism is a Universal Philosophy—not a Philosophy of mere high speculations, profound thinking, hair-splitting argumentations,—but a Philosophy of correct behaviour, pure action, proper endeavours This is within the reach of all—high knowledge is not, but right action is It is also a Universal Religion—not a Religion of God, not a Religion of Ritualism, not a Religion of mere empty forms and codes and conventions—but a living, loving Religion of Humanism, involving Love of Man, Service of Man, Sacrifice for Man.

Our gratefulness to Lord Mahavira knows no bounds for this, simply for this His was a System for the masses, for the man in the street, for the common people, for ordinary individuals, and so it is a very modern system, aiming at awakening for masses, equal rights and privileges for all, and finally, at “One World”—where there will no distinctions whatsoever between man and man on grounds of castes and creeds and status and position at all, but all will be taken to be absolutely equal, with equal rights, equal opportunities, equal dignity, equal honour, equal status

Our salutation to Lord Mahavira, who so many years ago, envisaged and actualised such a lofty World-Ideal with so such ease and perfection, heralding a new golden dawn of Visva-Priti—Visva-Maitri—Visva-Santi—Visva-Seva—Visva-Tyaga Universal-Love—Universal-Fraternity—Universal-Peace—Universal-Service—Universal-Sacrifice. May we all follow his noble foot-steps, and fructify his eternal message for the benefit and uplift of all,

GLIMPSES OF JAINOLOGY

(Dr RAM CHANDRA ADHIKARI)

1. The term "Jainology" is not very familiar to most people. It includes within its purview Jain religion and philosophy, art and architecture specific in character, buico-graphy by Jaina samants, contribution to various sciences like medicine, botany, zoology etc, some of them have been handed down from hoary antiquity, while many are compiled after the date of the last pathfinder Bhagwan Mahavira Swami (an older contemporary of gautama Buddha). Certainly he is more known than the pathfinder in the world who preceded him but he is not the founder of the extensive philosophy and religion of the Jainas. Foreign scholars, curiously enough, have written-Jainism is a branch of Buddhism. The earliest Tirthankara is mentioned in the Rigveda, regarded as the most ancient treatise in India.

2. The twenty two Tirthankaras are not regarded as historical personalities. History is not constant always and so-called historical facts are not necessary mathematical truths. Jainism has a very long history, the predecessors of Bhagwan Mahavira Swami transmitted down the tenets successively through centuries, possibly millenia. Sri Aurobindo once wrote "that Jesuschrist existed is not proved beyond doubt". The older pathfinders are 'bridge personalities' Linking the past with present.

3. History of a religion or philosophy is not so important as their influence on the thoughts of people that the religion of the Shramanas (as distinguished from Vedicexponents) spread for and wide in the south and West even in Sri Lanka is solid truth of observation.

4. Bhagwan Mahavira demonstrated the way of life to be followed by his example as well as precepts. Man is the highest of creation and the level of humanity is reached in the process of evolution. Possessed of an eternal unperishable soul, man is capable of reaching the state of bliss and be attitude here or hereafter by personal individual endeavour, independent of any supermundane agency or heavenly grace. Men differ from one another because their souls are polluted with dirt of their own karma-action in life, good or bad according to ethical standard. Life span, birth in a particular environ misery or happiness-all are the resultant of his personal karma. Naturally, many births have to be recognised to reach the goal of bliss, not to come down to the world full of misery and evil.

5. Thus Jainism is not a sectarian religion nor limited to any particular region or race. There is evidence of the fact that Bengal was influenced by Lord Mahavira. The city of Bardhaman (anglicised into Burdwan) was a place where he preached. Archaeological finds have shown relics of Jainism in the Eastern parts of Bengal.

6 The master taught us, there are souls everywhere but polluted by karma which needs be purged souls are discrete but similar in all characteristics, capable of rising eminence or degradation So the soul of another creature are not be hated or ignored Toleration is the watchword of the teaching. Tolerance of others viewpoints, sins and crimes naturally endangers humility and charity We do not like to be hated, molested so we should not think of others to be low or inferior

7 This is the real significance of Ahimsa in mind speech and body If one follows that all throughout his life, he banishes ego-hood and his example will inspire all members of the society, community or a nation.

8. Right vision, right knowledge and right conduct are difficult to obtain quickly. All our views are tainted with subjective personal peculiarities To reach perfection is the Sumum Bonum in earthly life, when there is no bar in knowing everything and all Otherwise, egoism will lead us astray, cloud our vision, Hatred and enmity will prevail in society

9 There have been attempts to stabilise equality amongst men in different times and fraternity has been an oft quoted term But an unperfect creature can not rectify the ills of society.

10 This is the lesson we have learnt from the master, mere precepts will not go far "Iness" & "Myness" have got to be obliterated to make the earth clean, pure and perfect We make mistakes very often, do wrong to others as well as to ourselves but unless we are humble to confess those and at one for them, the state of affairs will be worse and worse For the fleeting pleasures of the earth people have created disasters History is-replete with instances of personal aggrandisement of megalomaniacs But all worldly possessions are short lives, so-called fame and glory sink into oblivion

11 Living examples of the world teachers show the path, We bow down to them

12. They are the heroes in the strict sense of the term Not a conqueror who rules by blood and sweat but all his senses are under his control Lust and anger, malice and arrogance can not allure him. We offer our submission to them

The Spiritual and Ethical Values of Jainism.

Dr. PUSHPA BOTHRA

Jainism as a religious process, has two aspects, the inner and outer. From one point of view, it is a state of belief and feeling, an inward spiritual disposition, and from the other point of view, it gives ground to the ethical values. It is not very different from the other developed religions in its aim. Spiritual realisation is the aim of Jainism, as well as it accepts the moral ends for the developing spiritual life. Bodily and mental discipline and meditation are necessary for the purification of the self. Without perfection of the self, the spiritual realisation is not possible, according to Jainism. Therefore the Tirthankaras have shown the way of life which leads to perfection of the self.

Every self (Jiva), according to the Jainas, is perfection of its own nature, but due to ignorance and worldly affairs it becomes imperfect. It possesses different kinds of passions and it has to take birth in the world. But gradually, when it gives up all passions or it conquers all the passions, it gains the highest perfection and becomes supreme self (*Jina* or *arihanta*). And it reaches above the stage of bondage. The passions are called as enemy of the self, one who kills them is called *arihanta* or one who conquers them is called *Jina*.

But it is very difficult to give up all passions at once. It requires a long practice of mental and bodily discipline and meditation. The Jaina Tirthankaras have shown the way, it is called the path of three jewels.

The three jewels are *samyaka darsana*, *samyaka Jnana*, and *Samyaka CHARITRA* (right faith, right knowledge and right conduct). In other words, the three jewels are the three aspects of the path to perfection. These three cannot exist exclusively of each other, but they are the supplementary to one another. In this article I will try to explain the nature and value of *Triratna* of the Jainas, which become helpful to lead a moral life as well as to reach the spiritual.

(1) *Samyaka Darsana*—Generally, it is called as a faith in the principles of Jainism. But from the real point of view or from *niscayadrsti*, *samyaka darsana* means a sense or a feeling of the realisation of self. Thus '*samyaks darsana*' means true vision of self. One has the experience of the self itself other than the body. We may compare it with '*Viveka Jnana*' of the Sainkhya yoga and the Advaita systems of philosophy. Therefore *samyaka darsana* is the first necessary condition in the way to perfection. One should know at first, what is self, and what is the relation between self and body. But the realisation of

vow of non violence. This practice of Samiti or carefulness in his activities will make him a good civilised citizen

The five vows are the basis for the spiritual and ethical practice in Jainism We will try to explain them one by one in the Jaina sense.

(A) *Ahimsa or the Vow of non-violence*—The Jaina attitude of *ahimsa* is based on the feeling of kindness and sympathy All living beings are equal as they all possess consciousness of pleasure and pain. Therefore one should be kind to every living being. Ahimsa is not only limited to not killing of any living being but also none should be forced to do anything against his wish One should not commit violence even in thought. Thoughts and ideas must be pure. If one thinks to kill or to give troubles to others, he commits violence in thought it is called *bhayaahimsa* Violence in action as well as in thought should be omitted according to Jainism

On the other hand, the Jainas are not narrow minded They have realised that in some cases or in some cases or in some special circumstances one has to comit violence, as for example, in the time of war or in self-defence or for the defence of country, society or religion etc But in all such cases the aim should be 'to save' something, or the aim should be pure The Jainas therefore has divided *ahimsa* or violence in four types.

(a) *Udyamihimsa or violence in profession*—One should not do any profession which depends on violence or one have to kill some living beings, just as the profession of butcher fisherman, eggman, profession of leather and hear etc *Udyamihimsa should be ommitted in any case.*

(b) *Samkalpihimsa or intentional violence*—One should not commit violence intentionally. Samkalpihimsa includes violence for the sake of fun or violence performed under intense passion.

(c) *Arambhuhimsa or unintentional violence*—Inspite of carefulness, we commit violence some times; unintentionally, as in walking, cooking etc A householder cannot save himself for committing this types of violence but oneshould be careful to do his daily routine

(d) *Virodhuhimsa or violence in defensive works*—Violence in defensive works is called *virodhuhimsa* Although *Virodhuhimsa* is a type of violence, but in some special conditions a householder has to commit it, as for example, in self defence or for the defence of people, country or religion etc But the aim should be 'to save' something, not agressive. A householder can take part in war in order to save his country.

(B) *Satya or the vow of faithfulness*—Truthfulness is not speaking what is only true, but speaking what is true as well as good and pleasant Truthfulness should be used in thought, speech and action Even one should not favour any false argument

(C) *Asteya or the vow of non-stealing*—Generally, this vow consists in not taking what is not given But abatement of theft receiving stolen property, violating state rules, use of false weights and measures and adulteration etc all should be ommitted.

(D) *Brhmacharya or the vow of self control*—This vow is generally interpreted as

the self is not easy task. One should develop some moral qualities. A right believer or *samyaka dristi* must possess the following four essential virtues :—

- (a) *Prasama* or calmness
- (b) *Samvega* or detachment.
- (c) *Anukampa* or kindness.
- (d) *Astikya* or realisation.

One should do practice seriously these virtues in his life. Due to a long practice of these virtues, one can realise the true nature of the self. Only a faith in the existence of self or in the principles of Jainism is not enough. But *samyaka darsana* has its spiritual and.....Practical values, these are necessary conditions for one, who wants to know true nature of the self. Calmness, detachment, kindness and self-realisation make the self more pure and perfect. One should practice these virtues in the every field of life.

(2) *Samyaka Jnana*—Right knowledge, does not here mean a knowledge epistemologically right. But right knowledge is that which leads to spiritual insight. Right knowledge should help in the realisation of truth. In other words, the knowledge which helps to know the true nature of the self. Such knowledge teaches us what are the essential qualities of the self, how one can get them, what are the causes of bondage, (BANDH), how can one remove ignorance and how one can get perfection. One can acquire right knowledge either from scriptures or from great saints.

(3) *Samyaka Charitra*—As mentioned before, the mental and bodily discipline are necessary for the perfection of the self. The passions can be removed by the practice of moral laws. In other words, moral end helps for the developing spiritual life. Therefore the jains have introduced a way of life, based on some moral laws and this is called *Samyaka Charitra* or right conduct. I will try to explain the important rules of right conduct, these are : the five vows, the three fold path of self discipline and the practice of six kinds of carefulness. The five vows are the vow of *ahimsa* or non violence, the vow of *satya* or truthfulness, the vow of *asteya* or non-stealing, the vow of *Brahmacharya* or self control and the vow of *aparigraha* or non possession. The three fold path of self discipline are the *manogupti*, *vacanagupti* and *kayagupti* (the discipline of mind, speech and body). And the six kinds or carefulness (*samiti*) are :

- (a) *irya samiti* (Carefulness in walking)
- (b) *bhasa samit* (Carefulness in speech).
- (c) *esana samiti* (Carefulness in eating),
- (d) *dana samiti* (Carefulness in lifting),
- (e) *niksepa samiti* (Carefulness in laying down),
- (f) *utsarga samiti* (Carefulness in deposing waste) products.

One could do his every day work as carefully as possible to him, that his activities would not be harmful to others, even to a small ant or worm. The practice of *samiti* or the carefulness in his all activities would make his kind and would be helpful to deserve the

that of celibacy. But a householder has advised to consider all women except one's wife as mother, sister or daughter.

(E) *Aparigraha or the vow of non-possession*—A house holder should try to limit his activities for possessions. Because parigraha is the cause of all attachments and it is also an obstacle to self realisation.

Again, the Jainas have divided the five vows in two grades, the small vows (Anuvrata) and the great vows (*mahavrata*). The small vows are for the householders, these are the partial vows. These are not very strict, because a householder has some responsibilities towards his family, society and country. And the great vows are for the monks who have not any attachment towards either the family or society or country. Therefore, the vows for the monks are more strict than the householders; as for example, a householder can commit *virodhumsa* in self defence but a monk cannot commit any kind of violence. He must overcome all difficulties due to his high moral and spiritual power.

The difference between the *anuvrata* and *mahavrata* lies in quantity not in quality. The fundamental spirit behind the vows is the same. We can say that the vows of the householder is the first step towards self discipline, while the *mahavratas* are the final stage of discipline. All vows should be observed in thought, speech and action. Otherwise they would not fulfil the aim to reach high moral and spiritual end.

We have gone through a short description of the *triratna* or the threefold path of the Jainas. Right faith, right knowledge and right conduct cannot exist exclusively to each other. *Right conduct with right faith and right knowledge only can lead to perfection of the self. Bodily and mental discipline is useless if one follows it blindly. Therefore the Jainas assert samyaka darsana and samyakajnana as the necessary conditions for the success of samyaka caritra. In other words, samyaka darsana and samyaka jmana are the states of belief and feeling and have their spiritual significance while, samyaka charitra is a ground for moral end. All the three have their equal value and the three are the supplementary to each other.*

বীর স্তুতি

গণেশ লাল গুপ্তানী

পৰ্বতে যেমন সুমেরু শ্রেষ্ঠ
বৃক্ষে শাল্মলি বৃক্ষ,
বনে মন্দন বন
জ্ঞানে ও চরিত্রে
তেমনি ভগবান মহাবীর শ্রেষ্ঠ ।

ধ্বনিতে যেমন মেঘমন্ত্র শ্রেষ্ঠ,
নক্ষত্র শশাঙ্ক,
সৌভে চন্দন বাস,
মুনিদেব মধ্যে
তেমনি ভগবান মহাবীর শ্রেষ্ঠ ।

সমুদ্রে যেমন স্বীয়ন্তু বরণ শ্রেষ্ঠ,
নাগে ধ্বনেন্দ্র,
বসে ইক্ষুবস,
তপস্বীদের মধ্যে
তেমনি ভগবান মহাবীর শ্রেষ্ঠ ।

হস্তীতে যেমন ঐবাবত শ্রেষ্ঠ
বনচবে সিংহ, জলে গঙ্গোদক,
পক্ষীতে বেহুদেব গকড,
নির্বানবাদীদের মধ্যে
তেমনি ভগবান মহাবীর শ্রেষ্ঠ ।

যোদ্ধায় যেমন বিশ্বসেন শ্রেষ্ঠ,
ফুলে অববিন্দ,
ক্ষত্রিয়ে দানতবাক্য,
ঋষিদেব মধ্যে
তেমনি ভগবান মহাবীর শ্রেষ্ঠ

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

Calcutta Wire & Nail Products

(Mfg. of Quality Wire-Drawing & Wire Nail Machine, H. B. Wire,
Wire Nail & General Order Suppliers)

9, ARMENIAN STREET, CALCUTTA-1

Phone Office : 33-7703 Resi : 33-6600

Works .—9A, SURJA SEN ROAD, ALAMBAZAR,
CALCUTTA-35

Phone : Factory 56-4090

Branch Office: JORHAT, ASSAM

Branch Phone No. 127

शुभकामनाओं सहित :—

केवलचन्द नाहटा

१६, जदुलाल मल्लिक रोड,

कलकत्ता-६

फोन :—निवास ३३-७७६२

कार्यालय ३३-३७६६

দেবতার যেমন বৈমানিক শ্রেষ্ঠ,
সভায় সুধর্ম সভা,
ধর্মে মোক্ষ ধর্ম,
জ্ঞানীদেব মধ্যে
তেমনি ভগবান মহাবীৰ শ্রেষ্ঠ ।

দানে যেমন অভয়দান শ্রেষ্ঠ,
সত্যে অনবত্ত বাক্য,
তপস্যায় ব্রহ্মচর্য্য,
তেমনি লোকত্তম
ভগবান মহাবীৰ শ্রেষ্ঠ ।

অনুপম ছিল তাঁর ধর্ম ।
অনুপম ছিল তাঁর ধ্যান,
সেই ধ্যান
শংখের চাইতে ও পুরুর,
বাঁদের চন্দ্রিকার চাইতে ও ধবল ।

তিনি উত্তম ধ্যানে
ক্ষয় কবে ছিলেন কর্ণ বজ্র,
লাভ কবে ছিলেন পরমা সিঙ্কি,
যার আদি আছে
কিন্তু অন্ত নেই ।

**WITH
BEST COMPLIMENTS
FROM :**

SCREEN PROCESS PRINTERS

**6, JAWAHARLAL NEHRU ROAD,
CALCUTTA-13**

Specialist in . SCREEN PROCESSING

**Phone Office · 23-3980
Factory : 23-3594**

ভগবান মহাবীর ও অনেকান্তবাদ

গণেশ লাল গুপ্তা

ভগবান মহাবীর তখন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে নানাস্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এমনি একবার ঘুরতে ঘুরতে তিনি এসে উপস্থিত হলেন বৎস দেশের রাজধানী কোঁশাখীতে। তিনি কারুব ঘরে অবস্থান করতেন না। সাধাবণতঃ নগরের বাইরে বা চৈত্রে অবস্থান করতেন। এখানে এসেও তাই চন্দ্রাবরণ চৈত্রে অবস্থান করলেন।

এই সময় বৎস দেশের সিংহাসনে ছিলেন রাজা উদয়ন। উদয়নের কথা সকলেই জানেন। এমতাবস্থায় কালিদাস তাঁর মেঘদূতে বলেছেন—উদয়ন-কথা-কোবিদ্ গ্রামবৃদ্ধাম্? উদয়ন ও 'বাসবদত্তাব গল্প নাটকে আখ্যায়িকা নানাস্থানে ছড়িয়ে রয়েছে।

এই উদয়নের মা ছিলেন মৃগাবতী। মৃগাবতী ছিলেন বৈশালী গণতন্ত্রের নাটক শ্রীমান্ মহাবাজ চৈতকের মেয়ে। সাংসারিক সম্পর্কে ভগবান মহাবীর-এর মামাতো বোন। তিনি যখন সংবাদ পেলেন যে মহাবীর কোঁশাখীতে এসেছেন তখন তিনি উদয়নকে সঙ্গে নিয়ে চন্দ্রাবরণ চৈত্রে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। সঙ্গে আরো এলেন উদয়নের পিসী রাজা শতানীকেব মেয়ে জয়ন্তী।

মহাবীর ধর্মোপদেশ দিলেন। তাবপব প্রশ্নোত্তর। জয়ন্তী শ্রমণোপাসিকা ছিলেন। শ্রমণ ধর্মে তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল প্রশ্নোত্তরের সময় তিনি তাই ভগবান মহাবীরকে অনেক প্রশ্ন করলেন। সে সমস্ত প্রশ্নের একটি : ভগবান্, ঘুমিয়ে থাকা ভালো না জেগে থাকা?

মহাবীর বললেন, কারু ঘুমিয়ে থাকা ভালো, কারু জেগে থাকা।

জয়ন্তী বললেন, ভগবান্, সে কি রকম?

মহাবীর বললেন, যে অধার্মিক, যে অধর্মের অনুষ্ঠান করে, অধর্ম যার প্রিয়, তার ঘুমিয়ে থাকাই ভালো, তাহলে সে অনেক লোকের অনিষ্ট করা হতে বিবত থাকবে এবং এই বিবত থাকার জন্য তার পাপ সংখ্যও কম হবে। কিন্তু যে ধার্মিক, ধর্মানুরাগী, ধর্মই যার প্রিয় তাব জেগে থাকাই ভালো। সে যদি জেগে থাকে তবে সে অনেক লোককে ধর্মে প্রবর্তিত করবে এবং নিজেরও কল্যাণ সাধন করবে। জয়ন্তী, তাই কারু ঘুমিয়ে থাকা ভালো, কারু জেগে থাকা।

জয়ন্তী আবার প্রশ্ন করলেন, ভগবান্, দুর্বলতা ভালো না সবলতা?

মহাবীর বললেন, কারু দুর্বলতা ভালো কারু সবলতা।

ভগবান্ সে কি রকম?

জয়ন্তী, যে অধার্মিক, যে অধর্ম দ্বারা জীবিকা অর্জন করে, তাব দুর্বলতাই ভালো। সে যদি দুর্বল হয় তবে অনেকের দুঃখের কারণ হয় না। কিন্তু যে ধার্মিক তার সবল হওয়া ভালো। সে অনেক সংকাজের অনুষ্ঠান করতে পারে।

জয়ন্তী আবার প্রশ্ন করলেন, ভগবান্, উত্তমী হওয়া ভালো না অলস?

মহাবীর বললেন, কারু উত্তমী হওয়া ভালো, কারু অলস।

জয়ন্তী বললেন, সে কি রকম?

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

SHANTI ROADWAYS

TRANSPORT CONTRACTORS TRUCK-FLEET OWNERS

5, NAWAB LANE, CALCUTTA-7

Phone 33-9024
33-2474

WITH BEST COMPLIMENTS :

AIR ASSAM

81, LOWER CHITPORE ROAD,
CALCUTTA-7

Phone : 34-5770
34-5851

মহাবীব বললেন, যে অধার্মিক, যে অধর্মেব আচরণ করে বেডায় তার অলস হওয়াই ভালো। তাতে সে অনেকের সামান্যই ক্ষতি করতে পারবে। কিন্তু যে ধার্মিক, ধর্মালুষ্ঠান করে, তার উত্তমী হওয়াই ভালো, কারণ তাতে সে অনেকের মঙ্গল সাধন কবতে পারবে।

এ সমস্ত প্রশ্নোত্তর সামান্যই মনে হতে পারে, কিন্তু এদের পেছনে যে দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে তা সামান্য নয়। সে দৃষ্টিভঙ্গী আপেক্ষিক বা অনেকান্তবাদেব। আপেক্ষিকবাদ বা Relativity আজ আমাদের কাছে নূতন নয় কিন্তু আজ হতে ২৫০০ বছর আগে এই দৃষ্টিভঙ্গী নিশ্চয়ই নূতন ছিল। ভারতীয় মনীষার ক্ষেত্রেও নূতন কারণ আপেক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গী একমাত্র জৈন দর্শন ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। এজ্ঞ জৈন দর্শনকে অনেক সময় অনেকান্ত দর্শন বলে অভিহিত করা হয়। আর এই যুগান্তকারী অনেকান্ত দর্শনের প্রবর্তক ছিলেন ভগবান মহাবীব।

সংক্ষেপে আপেক্ষিকবাদের তাৎপর্য হল বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টিকোণ হতে বিচার বা দেখা। পদার্থ মাত্র যখন অনন্তাধর্ম তখন একান্ত্য ব্য নিশ্চয়াক্রমে কোন বস্তুর ধর্ম নিরূপণ করবার চেষ্টা কখনো সত্য হতে পারে না। তাকে নানা ধর্ম দিয়ে বিচার কবে দেখতে হয়। লোকটি পিতা বলে তার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। পুত্রের অপেক্ষায় সে যেমন পিতা, পিতার অপেক্ষায় সে তেমনি পুত্রও। তাই লোকটিকে যথার্থভাবে জানতে গেলে তার সমস্ত ধর্মকে গ্রহণ করতে হয়।

আমাদের উপরোক্ত উদাহরণেব ঘুমিয়ে থাকা ভালো না জেগে থাকা, সবল হওয়া ভালো না দুর্বল, উত্তমী হওয়া ভালো না অলস—অন্ত কেউ হলে নিশ্চয়ই বলত, জড়ত্ব ভালো নয়, দুর্বলতা পাপ, উত্তমী হওয়াই পুরুষার্থ। কিন্তু মহাবীর তা বলেননি। বলেননি তাব কারণ তাঁর অনেকান্ত দৃষ্টি। জড়ত্ব যেমন দোষ, ক্ষেত্রও সময় বিশেষে তা আবার গুণও। যে ছুরাচার, যে সমাজ বিরোধী, সে যদি ঘুমিয়ে থাকে তাতে যেমন সামূহিক মঙ্গল, তেমনি তাতে তার ব্যক্তিগত কল্যাণও। কুম্ভকর্ণ বছরের পব বছর না ঘুমিয়ে যদি জেগে থাকতো, তবে সংসারের কি হত ভাবতেও ভয় করে! রাবণ যদি উত্তমী না হতেন তবে সীতা হরণ কবতেন না, লঙ্কারও বিনাশ হত না।

ছুই লোকের কোনো যুগেই অভাব নেই। সেদিনও ছিলনা, আজো নেই। তাদের দিকে চেয়ে ভগবান মহাবীরের সেই কথাই মনে পড়ে—এরা যদি ঘুমিয়ে থাকত বা বলহীন হত বা উত্তমহীন তাহলে সমাজের যেমন তাতে কল্যাণ ছিল, তেমনি তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত ভাবেও কল্যাণ ছিল।

भगवान महावीर जयन्ती समारोह समिति

के

भूतपूर्व अध्यक्ष एवं संयोजक

	अध्यक्ष	संयोजक	सयुक्त संयोजक
सन् १९६५	श्री मोहनलाल लल्लूचन्द शाह	श्री कमलसिंह दुधोड़िया	श्री पन्नालाल नाहटा श्री सम्पतकुमार
सन् १९६६	श्री विजय सिंह नाहर	श्री पन्नालाल नाहटा	श्री सम्पतकुमार गधैया
सन् १९६७	श्री दीपचन्द काकरिया	श्री पन्नालाल नाहटा	श्री सोहनलाल पारसान
सन् १९६८	श्री विजय सिंह नाहर	श्री पन्नालाल नाहटा	श्री सोहनलाल पारसान श्री पूनमचन्द गीया
सन् १९६९	श्री हनुमानमल वेंगानी	श्री पूनमचन्द गीया	श्री अनिल कोठारी श्री हिम्मत सिंह जैन
सन् १९७०	श्री जुगमन्दिर दास जैन	श्री तिलोक चन्द डागा	
सन् १९७१	श्री शीतलप्रसाद जैन	श्री तिलोकचन्द डागा	श्री रिखवदास भंसाली श्री नन्दकिशोर जैन
सन् १९७२	श्री शीतलप्रसाद जैन	श्री कमलकुमार जैन	श्री प्रफुल्ल आर० कोठारी श्री धन्नालाल काला

भगवान् महावीर जयन्ती समारोह समिति

संचालक— श्री जैन सभा, ७ शम्भूमल्लिक लेन, कलकत्ता-७

वी० सं० २४६६ की कार्यकारिणी समिति के सदस्य

सभापति

श्री हनुमानमल बेंगानी

उपसभापति

श्री गम्भीरचन्द्र बोथरा

श्री रिखवचन्द्र पहाडिया

श्री केशवलाल जे० खण्डेरिया

श्री विहारीलाल जैन

प्रो० कल्याणमल लोढा

संयोजक

कमल कुमार जैन

संयुक्त संयोजक

श्री अनिलकुमार कोठारी

श्री नन्दकिशोर जैन (सम्पर्क विभाग)

श्री विजयकुमार छाजेड (स्मारिका विभाग)

श्री पूनमचन्द्र घीया

श्री प्रफुल्ल आर० कोठारी

कोषाध्यक्ष

श्री रिखवदास भंसाली

सदस्य

श्री विजय सिंह नाहर

श्री रामकृष्ण सरावगी

श्री परीचन्द्र बोथरा

श्री मिश्रीलाल जैन

श्री रामचन्द्र सिंघी

श्री नथमल सेठी

श्री जुगमन्दिरदास जैन

श्री दीपचन्द्र कांकरिया

श्री मदनलाल पाण्डया

श्री गोविन्दलाल सरावगी

श्री कुमारचन्द्र सिंह दुधोडिया

श्री मोहन भाई झवेरी

श्री हरकचन्द्र कांकरिया

श्री भंवरमल सिंघी

श्री नवरत्नमल सुराना

श्री छगन भाई चूडावाला

श्री मीताराम पाटनी

श्री खेमचन्द्र सेठिया

श्री सूरजमल वच्छावत

श्री दीपचन्द्र नाहटा

श्री लक्ष्मणचन्द राय सुराना
 श्री छोटालाल हरीदास गाधी
 श्री जयचन्दलाल बगडा
 श्री हरीसिंह श्रीमाल
 श्री प्रेमचन्द मोघा
 श्री रामस्वरूप जैन
 श्री कन्हैयालाल घोडावत
 श्री हिम्मत सिंह जैन
 श्री छतरसिंह वैद
 श्री नागरमल जैन
 श्री जयकुमार काला
 श्री कातिलाल श्रीमाल
 श्री तिलकचन्द जैन
 श्री नन्दलाल जैन
 श्री केवलचन्द नाहटा
 श्री कल्याणचन्द जैन
 श्री केशव भाई शाह
 श्री मन्नालाल वरडिया
 श्री मोहनलाल वैद
 श्री घन्नालाल काला
 श्री वावूलाल लक्ष्मीचन्द शाह
 श्री गणेश ललवानी
 श्री रसिकलाल सेठ
 श्री नरेन्द्र देशाई
 श्री पूरणचन्द जैन
 श्री मोहनलाल पारसान
 श्री प्रभूदयाल डावडीवाला
 श्री सन्तोषचन्द वरडिया
 श्री ताजमल वोथरा

श्री दिलीप सिंह नाहटा
 श्री किशनलाल काला
 श्री रमणिकलाल मेघानी
 श्री सिद्धराज भण्डारी
 श्री महेशचन्द जैन
 श्री माणिकचन्द नाहटा
 श्री धिरेन्द्र कुमार जैन
 श्री राजेन्द्र सिंह लोढा
 श्री कैलाशचन्द जैन
 श्री प्रद्योत कुमार नाहटा
 श्री इन्द्र प्रकाश मेहता
 श्री तिलोकचन्द डागा
 श्री भंवरलाल सिंघी
 श्री श्रेणिक कुमार सिंघी
 श्री राजेन्द्र कुमार जैन
 श्री झवरलाल वैद
 श्री श्रवणकुमार जैन
 श्री भरत भाकडा
 श्री शातिलाल वाकलीवाल
 श्रीमती सूरज देवी वेंगानी
 श्रीमती उदयकुमारी दुधोडिया
 श्रीमती शकुन्तला चिंतामणी
 श्रीमती सुलेखा जैन
 श्री भंवरलाल करनावट
 श्री भवरलाल नाहटा
 श्री ओंकारलाल वोहरा
 श्री सुगनचन्द पाण्डया
 श्री बछ्हराज सेठिया

भगवान महावीर जयन्ती समारोह समिति

वि० सं० २४६६ के सदस्य

श्री हनुमानमल वेगानी
श्री विजयसिंह नाहर
श्री शीतल प्रसाद जैन
श्री परीचन्द्र बोथरा
श्री केशवलाल जे० खण्डेरिया
श्री मिश्रीलाल जैन
श्री रामचन्द्र सिंधी
श्री जुगमंदिर दास जैन
श्री गोविन्दलाल सरावगी
श्री मदनलाल पाण्डया
श्री हरकचन्द्र कांकरिया
श्री नथमल सेठी
प्रो० कल्याणमल लोढा
श्री रिखवचन्द्र पहाडिया
श्री मोहनलाल वैद
श्री गम्भीरचन्द्र बोथरा
श्री मदनलाल काला
श्री कुमारचन्द्र दुधोडिया
श्री नन्दलाल सरावगी
श्री पारसमल कांकरिया
श्री मोहनलाल पारसान
श्री नवरतनलाल सुराना
श्री हिम्मत सिंह जैन
श्री मोहनलाल वांठिया
श्री कमल कुमार जैन
श्री लाभचन्द्र राय सुराना
श्री हरकचन्द्र पाण्डया
श्री सूरजमल बच्छावत
श्री भंवरलाल नाहटा

श्री अनिलकुमार कोठारी
श्री छोटालाल हरीदास गांधी
श्री विजयकुमार छाजेड
श्री दीपचन्द्र नाहटा (सरदार शहर)
श्री रिखवदास भंसाली
श्री प्रमचन्द्र गीया
श्री नन्दकिशोर जैन
श्री विहारीलाल जैन
श्री रसिकलाल सेठ
श्री प्रफुल्ल आर० कोठारी
श्री भंवरलाल वैद
श्री किशनलाल काला
श्री भरत भाकडा
श्री समुद्रगुप्त जैन
श्री कांतिलाल श्रीमाल
श्री रामस्वरूप जैन
श्री इन्द्रप्रकाश मेहता
श्री नन्दलाल जैन
श्री प्रद्योतकुमार नाहटा
श्री जयकुमार काला
श्री विरेन्द्रकुमार जैन
श्री वावूभाई लक्ष्मीचन्द्र दोसी
श्री ताजमल बोथरा
श्री राजवैद्य जसवंतराय जैन
श्री जगतसिंह चोपडा
श्री शातिलाल वाकलीवाल
श्री जयचन्द्र लाल वगडा
श्री मानकचन्द्र नाहटा
श्री श्रवणकुमार जैन

श्री नार्गिरिभूज जैन
श्री श्रीचन्द रामपुरिया
श्री धर्मचन्द जैन
श्री सुगनचन्द पाण्डया
श्री विजयचन्द मोघा
श्री गणेश ललवानी
श्री अवधनारायण जैन
श्री झवरलाल वोथरा
श्री सीताराम पाटनी
श्री भंवरलाल करनावट
श्री तिलकचन्द जैन
श्री राजेन्द्र सकलेचा
श्री चुन्नीलाल भायचन्द शाह
श्री वलदेवराज जैन
श्री भंवरलाल सिंघी
श्री केवलचन्द नाहटा
श्री चन्दनमल भूतोडिया
श्री मोतीलाल माळू
श्री मानकचन्द जैन
श्री धर्मचन्द राखेचा
श्री वल्लराज सेठिया

श्री अशोककुमार जैन
श्री कन्हैयालाल माळू
श्री शोभाचन्द सुराना
डा० भूपेन्द्रकुमार कोचर
श्री महेशचन्द जैन
श्री छतरसिंह वैद
श्री अमरचन्द जैन
श्री रमणिकलाल मेघानी
श्री पूरणचन्द जैन
श्री राजेन्द्रकुमार जैन
श्री कन्हैयालाल घोडावत
श्री धन्नालाल काला
श्री प्रेमचन्द चोपडा
श्री दिलीपसिंह नाहटा
श्रीमती सूरजदेवी वेंगानी
श्रीमती कुसुम कुमारी जैन
श्रीमती सुलेखा जैन
श्रीमती इन्दिरा देवी जैन
श्रीमती मधु मंसाली
श्रीमती उत्तमदेवी मेहता
श्रीमती गणपति छाजेड

नोट—उपरोक्त प्रत्येक सदस्य से ११ रु० की सहायता मिली है।

श्री परीचन्द वोथरा से २५१) की विशेष सहायता प्राप्त हुई है।

દિવ્ય દીપ મહાવીર

પુષ્પા શાહ

વસંતના વધામણા લઈને અદ્દાદક વાયુ વસંતની પહેલા જ આવે છે તેમજ મંગળ તત્વની આગાહી વાતાવરણમાં પહેલેથી જ વર્તાવા માટે છે.

ચૈત્ર સુદી તેરસનું મંગલ પ્રભાત એક અદ્વિતિય મંગલનો સદેશો લઈ, જનતાને ધીમે ધીમે ઠ ઢોળી ચેતનવંતી બનાવી રહ્યું છે ધીમેથી સમીર સૌના કાનમાં કહી રહ્યો છે જે દુનિયાની ચીર-કાળની નિદ્રાને પોતાના પ્રબળ પુરૂષાર્થ દ્વારા ક્ષણમાત્રમાં વિખેરી નાખવાના છે, તેવી મહાન વિભૂતીના પૃથ્વીપરના આગમનને વધાવવા સજ્જ બને.

અને રાજમહેલમાં નોખતો ગગડી ઉઠી રાજકુમારના જન્મના વધામણાની પ્રબળ આનંદનો પાર નથી ઉત્સાહથી પ્રબળ રાજમહેલ તરફ ઉમટી રહી છે વીર વર્ધમાનના જન્મોત્સવમાં પોતાની આનંદ ભિમિએ વહાવવા, વર્ધમાનનો જન્મ એકલા મનુષ્યને જ નહિ, પરંતુ દેવોને પણ આકર્ષી રહ્યો છે

વર્ધમાન શિશુમાંથી ધીમે ધીમે બાળવયના પ્રાંગણમાં પગલા પાડી રહ્યા. બાળવયની તેઓની નીડરતા, અદ્ભુત સાહસિકતાથી તેના સાથીઓ આશ્ચર્યચકિત બની રહેતા.

જીવનના સૌશવને વટાવી યુવાવસ્થામાં આતરિક શત્રુઓને જીતવા માયાના ગાઢ સાંસારિક બંધનોને તોડી વર્ધમાન સાધના માટે નીકળી પડ્યા. કર્મશત્રુઓને પરાજીત કરવા માટે તેઓએ જે પ્રબળ પુરૂષાર્થ કર્યો, નિરંતર સાડાબાર વર્ષો સુધી માનવ તથા દેવ સર્જીત અસહ્ય કષ્ટોને લગીરે ખેદની લાગણી વગર સમભાવથી સહન કર્યાં, તેનાથી આશ્ચર્ય ચકિત દેવોએ તથા જનતા જનાર્દને ક્રકત વીરજ નહિ, પરંતુ મહાવીરનું અિરૂદ આપ્યું. યુગ યુગાતર સુધી એજ નામ અમર રહ્યું અને રહેશે.

“સંભાવામિ યુગે યુગે” ઘણા લોકો માને છે, કે પૃથ્વી ઉપર પાપ જ્યારે ખૂબજ વધી જાય છે, ત્યારે ભગવાન તેના નિવારણ માટે અવતાર લેય છે. આ વાતનું કેટલે અંશે સમર્થન થઈ શકે, તે કહી શકાય નહિ. પરંતુ એટલું તો જરૂર છે, કે પૃથ્વી ક્યારેય સંપૂર્ણ પુણ્યવ તી બની નથી. જે તેવું થઈ શક્યુ હોત, તો સ્વર્ગ પૃથ્વી ઉપર જ ઊતરી આવ્યું હોત !

હા ! પણ મહાપુરૂષોના પ્રબળ પુરૂષાર્થથી અધર્મ અને તેને અંગે વર્ચસ્વ જમાવી બેઠેલા અંધશ્રદ્ધા અને વહેમોનો જરૂર નાશ થાય છે.

ભગવાન મહાવીર તે યુગના પ્રખર ક્રાંતિકારી પુરૂષ હતા, જે યુગ વૈદિકધર્મની વ્યાપકતનો અને પ્રાહ્લણોના વર્ચસ્વનો યુગ હતો. ધર્મના નામે હોમ, હવનમા પશુઓનો અને કેટલીકવાર માનવીઓનો પણ ઘણિ ચઢાવાતો રાજ્યો ઉપર પણ પ્રાહ્લણોનું રાજ્યુર તરીકે સ પૂર્ણ વર્ચસ્વ હતું. તેથી પ્રજા તે અધશ્રદ્ધામાથી નીકળી યોગ્ય યોગ્યતાના વિચારની કલ્પના પણ કરી શકતી નહિ એવો હતો એ વૈદિક ધર્મના વ્યાપકપણાનો કાળ.

આવા કાળના રચૈતાને કોણ લલકારી શકે? જે સ પૂર્ણપણે નિસ્વાર્થ છે જેને ઘાહ્ય, અભ્ય તર કોઈ શત્રુઓ રહ્યા નથી જે પોતાના સ પૂર્ણ જ્ઞાનમા યથાતથ્ય જોઈ રહ્યા છે. તેજ તેવા યુગમા “જીવો અને જીવવાદો” જેવા મહાન સ દેશને લોકો સમક્ષ મૂકવાની હિમત કરી શકે પ્રભુએ કહ્યું કે “સવ ભૂયપ્ય ભૂયેસુ સમ્મ ભૂયાઈ પાસઓ” દરેક જીવોને તારા જીવ જેવાજ સમજ અને જાણ તને તારો જીવ ખ્યારો છે, તેવી જ રીતે દરેક જીવોને પોતાનો જીવ ખ્યારો છે તેને અગ્નિમા હોમી દેવાનો તને શુ અધિકાર છે? હોમ કરવો જ હોય તો તમારા વિકારોનો વાસનાઓનો કરો અને જનતા આ નવો સ દેશ સાલુણી ચોકી ઉઠી જોવા ઉમટી પડી કે આવો નિર્ભય, કર્ણપ્રિય અને હૃદય ગમ સ દેશ આપનાર કોણ મહાન તેજસ્વી, પ્રભાવશાળી, નિર્મોહી પ્રભુના વ્યક્તિત્વને જોઈને જ ચરણોમા સમર્પિત થઈ ગઈ.

એવી મહાન વિભુતીના દર્શનની એ કાળે સ્ત્રીઓને સુવિદ્યા ન હતી સ્ત્રી એટલે એક દાસી, પુરૂષનું રમકડું, અને ગૃહસ ચાલન માટે વગર પગારનું વૈતરૂ કરનાર તેનાથી કોઈ અધિક લાગણી સ્ત્રીઓ માટે હતી નહિ.

પ્રગતિશીલ ગણાતા આ યુગમા સમાન હક્ક માટે ઘણી જ ચળવળ કરવી પડી છે અને પડે છે જે ધર્મના સિદ્ધાંત ઘણાજ ઉચ્ચ છે સર્વ જીવોને સમાન ગણનારા છે. તેમા અત્યારે પણ સ્ત્રીઓ માટે ઘણી ઘણી મર્યાદાઓની પાળ ણાધેલી છે ધર્મના ઘણા ઉચ્ચ આદર્શોથી સ્ત્રીઓને વ ગિત રાખવામાં આવી છે.

પ્રભુ મહાવીરનો મહત્વપુર્ણ સ દેશ હતો, સ્ત્રીઓને આ અવદશામાથી ઉગારવાનો જે ધર્મ સમભાવનું સ્તોત્ર વહાવી રહ્યો છે, તેમા ઉચ્ચ શુ? અને નીચ શુ? સ્ત્રી શુ? અને પુરૂષ શુ? દરેકને પોતાના આત્મ કલ્યાણ માટે સ પુર્ણ સ્વતંત્રતા છે દરેક જીવ પોતાના પુરૂષાર્થ વડે મુક્ત અને સિદ્ધ ણની શકે છે પ્રભુએ પોતાના સ ઘમા સર્વપ્રથમ સ્થાન આપ્યું રાજકુમારી ચ દનણાણાને, સાધ્વી ચ દનણાણા તરીકે. જે સ્થાન સ ઘમા જૌતમ સ્વામીનું તથા દરેક સાધુઓનું હતું, તેજ સ્થાન ચ દનણાણા તથા દરેક સાધ્વીઓનું હતું આવી રીતે આજથી લગભગ અઢી હજાર વર્ષ પહેલા ભગવાન મહાવીરે સ્ત્રીઓના ઉત્કર્ષ માટેનું “ખી” વાળ્યું અને તે ક્ષાલી ક્ષાલીને વૃક્ષ થયું સાધ્વીઓની પર પરા અત્યારે પણ જૈનધર્મમા ઘણી જ છે ણલકે સાધુઓની સખ્યા કરતા સાધ્વીઓની સખ્યાતા વિશેષ છે જ પરંતુ પ્રખર વિદ્વતામા પણ ઘણા સાધ્વીજીઓ આગળ છે.

વચ્ચેના સૈકાઓમાં રાજકીય અસ્થિરતાને અગે સામાજિક વ્યવસ્થા પણ ઘણી ડામાડોળ થઈ ગઈ. જ્યાં પુરૂષોને જ પુણ્ય સ્વતંત્રતા ન હતી, ત્યાં સ્ત્રી સ્વતંત્રતાની તો વાત જ ક્યા ? પરંતુ પૃથ્વી સદાયે “બહુ રત્ના વસુંધરા” રહી છે અને તેમાયે ભારતવર્ષની ભુમિએ જેટલા સ્ત્રીઓની શૂરવીરોની ભેટ આપી છે તેટલી ખીલ કોઈ દેશોને ભાગ્યે જ મળી હશે.

કોઈપણ રીત, રિવાજ પ્રથા સારી ચા ખરાબ તેને ઉખેડીને નવા વિચાર ચા આચારને સ્થાપિત કરવા હોય, ત્યારે ઘણા માનસિક બળની અને નૈતિક હિંમતની જરૂર હોય છે નૈતિક હિંમતના અભાવે દુનિયા હુ મેશા નવી વસ્તુને એકવાર તો ઘેલછા સમજીને ઉપહાસ કરી ઉડાવી દેવા પ્રયત્ન કરે છે પરંતુ દ્રઢતાના સિંચને સિચાયેલ વ્યક્તિ જ અડોલ અને અકંપ રહે છે.

આસીની રાણીએ દેખાડી આપ્યું કે સ્ત્રીએ ક્યાયે શારિરીક અથવા બુદ્ધિબળમા પુરૂષોથી ઉતરતી નથી કુદરતે તે બાબતમા પક્ષપાત કર્યો નથી માનવ સમાજની વ્યવસ્થાએ અમૂક ક્ષેત્રથી સ્ત્રીઓને વચિત રાખી બુદ્ધિહીન દેખાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

અત્યારે સ્ત્રીઓ ઘણાં ક્ષેત્રે સમાનતા લોગવી રહી છે સ્ત્રીઓનું સ્થાન ઘણું ઉંચું આવ્યું છે. દરેક સ્ત્રીએ સ્વમાનતા પૂર્વક જ જીવવું જોઈએ પરંતુ ક્યારેક લાગે છે કે વિચારોંપી વક્ષોભામાથી નીતરેલું આ નવનીત નથી ઉપરના કીણા પરપોટા જેવું છે.

દરેક ક્ષેત્રની, વાતાવરણની, વ્યક્તિની મર્યાદા હોય છે વિચારપૂર્વક તેને સમજીને, અનુકૂળ બનીને જે આગળ વધે છે, તેજ દ્યેયને પામી શકે છે આઘળી દોટમા ક્યારેક ગળ ડી પડવાનો ભય છે અનેક બલિદાનોના પવિત્ર પાયા ઉપર ચણાયેલી આ ઇમારતમાથી આજણું મહેલ બનાવવો જ છે વા, વ ટોળ સામે યુગ, યુગાન્તર સુધી અણનમ રહે તેવો અને તે માટે દોટ નહિ પણ સ્થિર પગલાની અતિ આવશ્યકતા છે

આ સ્થિર પગલા અહિંસા અનેકાન્તવાદ અને અપરિગ્રહના સિદ્ધાંતો દ્વારા જ માંડી શકાશે સમાજવાદ, સામ્યવાદ કોઈ પણ વાદ દ્વારા વ્યક્તિની શક્તિઓને રૂંધીને સમાનતા લાવી શકાય નહિ

પ્રભુએ સમાજવાદનું નીરૂપણ કરી તેનું હાર્દ ખૂબજ સરસ રીતે સમજાવ્યું છે. વ્યક્તિની શક્તિઓને રૂંધીને નહિ, પણ તેને ખીલવીને તેના વડે ભાવનાઓને ઉદ્દાત બનાવી છે અહિંસા અપરિગ્રહનો અર્થ નિષ્ક્રિયતા નથી. અસત્ આચરણ લાચાર બની જોયા કરો નહિ જ્યારે જરૂર હોય, ત્યારે ખમીરવ તા બની ખડા થઈ જવ ગાધીજી આ અહિંસાના સિદ્ધાંતને ખરાબર સમજ્યા હતા અને તેથી જ અહિંસા દ્વારા આટલી મોટી સિદ્ધિ હાસલ થઈ, અપરિગ્રહના નામે નિષ્ક્રિયતાને અપનાવો નહિ ન્યાયના માર્ગે તમારી શક્તિઓને ખીલવી તેના દ્વારા મેળવેલું આસક્તિ ભાવ વગર જરૂરિયાત પુરતું રાખી, બાકીનું જેનામા તે શક્તિ નથી, તેને વહેંચી દો તેથી ઉત્પાદન ઘટતું નથી અને આપોઆપ જ દરેકની જરૂરિયાત જળવાઈ જાય છે

આ છે અપરિગ્રહનો વ્યાપક અર્થ. આ છે સાચો સમાજવાદ તેને ધરાવતી સમજને અપનાવવાથી જ જીવન જીવવા માટેના અનિવાર્ય સાધનો અન્ન અને વસ્ત્રની આજની કટોકટીનું નિવારણ થઈ શકશે.

આવતાકાળના એંધાણ પારખી, પ્રત્યક્ષ જોઈને જ, પ્રભુ મહાવીરે કણ્ણાભાવથી પ્રેરાઈ જનતાના સુખ અને શાંતિ માટે અહિંસા, સત્ય અને અપરિગ્રહનો મહાન ઉપદેશ આપેલો છે જેના આપણી ઉપર આવા અગણિત ઉપકારો છે, તે પ્રભુ મહાવીરની જન્મ જયંતિ આવી રહી છે. અને “પચ્ચીસસોમી નિર્વાણ તિથિ” પણ નજીકના ભવિષ્યમા જ આવી રહી છે ત્યારે એ દેવાધિદેવ, પરમકૃપાળુ પરમાત્મા પ્રત્યે આપણું શુ કર્તવ્ય છે? તે વિચારવાની અને એક ડગલું આગળ વધી આચરણમા મૂકવાની ક્ષણ આવી પહોચી છે

ક્ષણજીવી કાર્યક્રમે તો દર વર્ષે થતા રહે છે અને ભુલાઈ જાય છે “પચ્ચીસસોમી નિર્વાણ તિથિ” ઉપર તો કોઈ સગીન કાર્ય કરવાનું છે જે યુગ યુગાન્તર સુધી દશે દિશાઓમા પ્રભુના સ્નેહને ફેલાવતું રહે, પ્રસારિત કરતું રહે.

પ્રભુ મહાવીરના ભક્તો! ઉઠો, ઐક્યતા સાધો અને સગીનકાર્યની રૂપરેખા “વીરાયતન” આકાર લઈ રહી છે, તેમા કાર્ય રૂપી અજલી અર્પી કૃતાર્થ થાઓ.

Space Donated :

KESHOWJEE & COMPANY
3, POLLOCK STREET,
CALCUTTA-1

DRINK MANIPUR TEA

FOR GOOD FLAVOUR AND BETTER TASTE

With the best Compliments of .

THE MANIPUR TEA CO. P. LTD.

15, INDIA EXCHANGE PLACE,
CALCUTTA-I

PHONE NO. 22-3260

Gram : ' POLICY '

Owners of

MANIPUR TEA ESTATE

P. O. MANIPUR BAGAN,
DIST CACHAR (ASSAM)